

فہرست مضمون نگاران معارف

جلد ۵۵

جنوری ۱۹۴۵ء تا جون ۱۹۴۵ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	اسماء گرامی	صفحہ شمار	اسماء گرامی	صفحہ شمار
۱	جناب مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۱/۲	جناب سید ابو عاصم صاحب ایم۔ اے۔ ویسٹ	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹
۲	جناب مرزا احسان احمد صاحب بی۔ اے۔ ال۔ بی۔ اعظم گڑھ	۸۴-۵۰	۸۴-۵۰	۸۴-۵۰
۳	جناب قاضی احمد میان صاحب اختر جو ناگڑھی	۹۲-۴۳	۹۲-۴۳	۹۲-۴۳
۴	مولانا سید ریاست علی صاحب ندوی	۱۸	۱۸	۱۸
۵	جناب ریاض الحسن صاحب	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰
۶	سید سلیمان ندوی	۶۳-۴۵-۱۲۹-۱۵۹	۶۳-۴۵-۱۲۹-۱۵۹	۶۳-۴۵-۱۲۹-۱۵۹
۷	جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب ایم۔ اے۔	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳
۸	جناب مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی استاذ دینیات	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
۹	جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب ایم۔ اے۔ پکچر	۶۴	۶۴	۶۴
۱۰	جناب محمد خلیل صاحب بخاری بی۔ ایس۔ سی۔ کالج علیگ، تجارتی، راجپوتانہ	۱۵	۱۵	۱۵
۱۱	جناب محمد شجاع الدین صاحب ایم۔ اے۔ لاہور	۹	۹	۹
۱۲	جناب مولوی محمد صابر صاحب سماثری ندوی	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۲
	مستعلم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ			
۱۳	جناب معین الدین احمد ندوی	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵
۱۴	جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳
۱۵	جناب ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی پکچر اردو لکھنؤ یونیورسٹی	۱۵۶	۱۵۶	۱۵۶
۱۶	جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
۱۷	جناب مرزا احسان احمد صاحب بی۔ اے۔ ال۔ بی۔ اعظم گڑھ	۱۴	۱۴	۱۴
۱۸	جناب روشن صدیقی	۴۶	۴۶	۴۶
۱۹	جناب سہیل :- جناب اقبال احمد خان صاحب سہیل، اعظم گڑھ	۱۵۸	۱۵۸	۱۵۸
۲۰	جناب عزیز احمد صاحب	۱۵۸	۱۵۸	۱۵۸
۲۱	جناب بھانسی	۴۶	۴۶	۴۶
۲۲	جناب یحییٰ اعظمی	۴۶	۴۶	۴۶

نذیر احمد

ایک نیا دور، ایک نیا دور، ایک نیا دور

جلد ۵۵ ماہنامہ محرم الحرام ۱۳۶۴ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۴۵ء عدد ۱

مضامین

شذرات	✓	✓	۲-۱
شاہ معین الدین احمد ندوی	✓	✓	۸-۳
ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت	✓	✓	۱۴-۹
مقبورہ ابوالحسن تربتی	✓	✓	۱۴-۱۵
اردو کی دو قدیم کتابیں اور ان کا زمانہ تصنیف	✓	✓	۱۴-۱۵
علیگ، تجارت، راجپوتانہ	✓	✓	۱۴-۱۵
کلام احسان	✓	✓	۱۴-۱۵
جناب مرزا احسان احمد صاحب بی اس	✓	✓	۱۴-۱۵
ال ال بی اعظم گڑھ	✓	✓	۱۴-۱۵
مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار و خیالات	✓	✓	۱۴-۱۵
پرایک نظر	✓	✓	۱۴-۱۵
مطبوعات جدیدہ	✓	✓	۱۴-۱۵
فصل ۳	✓	✓	۱۴-۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکذرا

مالوہ کی ریاست و عہد کا علاقہ نوین اور دسویں صدی ہجری میں تقریباً دو صدیوں تک اسلامی حکومت کا مرکز و چکا ہوا اور وہاں مالوہ کے فوجی سلاطین اور ان کے جانشین دوسرے مسلمان فرمانرواؤں کی بہت سی تاریخی عمارتیں ہیں جو کھلم کھلا آثار قدیمہ کی نگہانی میں ہیں۔ ان میں فوجی سلاطین کی تعمیر کردہ ایک جامع مسجد ہے، اس سے متصل سلطان محمود غزنوی المتوفی ۴۱۳ھ کا مقبرہ ہے جس میں اس کے قریب زمانہ کے ایک اور بزرگ شیخ سعد اللہ المتوفی ۵۱۳ھ بھی مدفون ہیں، اس کے دوسری سمت ایک دوسری بزرگ مولانا کمال الدین کا مقبرہ ہے، ان کے علاوہ مسجد کے آس پاس اور بہت سے مقابر و مزارات ہیں، ریاست و عہد اور کھلم کھلا آثار قدیمہ دونوں جامع مسجد میں مسلمانوں کا نماز پکچہانہ ادا کرنے کا حق قائم رکھا ہے، اور وہ برابر اس میں نماز پڑھتے چلے آتے ہیں۔

ہم کو دھار کی ایک اطلاع سے معلوم ہوا ہے کہ آج سے آٹھ دس سال پیشتر بعض شرارت پسند اشخاص نے مسجد بھوج

فہرست مضامین

جلد ۵۵

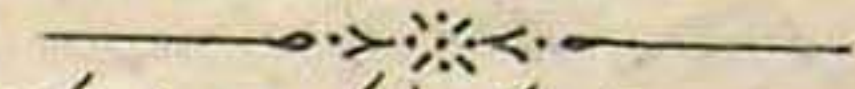
جنوری ۱۹۴۵ء تا جون ۱۹۴۵ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

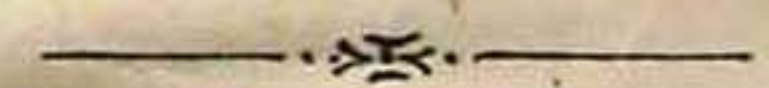
نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۱	مقبورہ ابوالحسن تربتی	۱۴	۱۲	مقبورہ ابوالحسن تربتی	۱۴
۲	داگہ بھٹ یا شفاے محمودی	۱۵	۱۳	داگہ بھٹ یا شفاے محمودی	۱۵
۳	ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت	۱۶	۱۴	ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت	۱۶
۴	ادبیات	۲۲	۱۵	ادبیات	۲۲
۵	تاریخ سہیل	۱۵۸	۱۶	تاریخ سہیل	۱۵۸
۶	غزل دوست	۲۶	۱۷	غزل دوست	۲۶
۷	غزل ہلال	۱۵۸	۱۸	غزل ہلال	۱۵۸
۸	کلام احسان	۱۰	۱۹	کلام احسان	۱۰
۹	غزل عجمی اعظمی	۳۶	۲۰	غزل عجمی اعظمی	۳۶
۱۰	باب التقریب والانتقال	۹۹۰۴۵	۲۱	باب التقریب والانتقال	۹۹۰۴۵
۱۱	ادب اور زندگی	۱۲۴	۲۲	ادب اور زندگی	۱۲۴
۱۲	مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار	۱۸	۲۳	مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے افکار	۱۸
۱۳	خیالات پرایک نظر	۵۱۰۲۴	۲۴	خیالات پرایک نظر	۵۱۰۲۴
۱۴	مطبوعات جدیدہ	۸۴۱۲۲	۲۵	مطبوعات جدیدہ	۸۴۱۲۲
۱۵	فصل ۳	۹۶۰۴۲	۲۶	فصل ۳	۹۶۰۴۲
۱۶	غیر اسلامی حاکمین سود و قمار کا حکم	۱۱۳	۲۷	غیر اسلامی حاکمین سود و قمار کا حکم	۱۱۳
۱۷	کیا مریۃ العزم طاہرہ کی زادہ کی تصنیف	۹۳	۲۸	کیا مریۃ العزم طاہرہ کی زادہ کی تصنیف	۹۳

— ❖ —

بنانے کی تحریک اٹھائی تھی جو ریاست کی انصاف پسندی اور عاقبت اندیشی سے کامیاب نہ ہو سکی، اور ۱۹۳۲ء میں اس نے مسجد کی حیثیت اور مسلمانوں کے حق نماز کو قانونی طور سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا تھا، معلوم ہوا ہے کہ اب پھر یہ فتنہ انگیز تحریک اٹھائی گئی ہے اور اس سلسلہ میں گذشتہ نو برس کو دھار کے ہندو مسلمانوں میں مناسبات بھی ہوا جس میں ریاست کے حکام کا رویہ مسلمانوں کے لئے ناقابل اطمینان تھا، اور ان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ مسجد بھوج شالہ کی شکل نہ اختیار کرے، ہم کو ریاست و دھار کی عاقبت اندیشی سے امید ہے کہ وہ مسئلہ کے منصفانہ فیصلہ کے مطابق مسجد کی حیثیت اور اس میں مسلمانوں کے حق نماز کو قائم رکھے گی، اور اس میں کسی ایسے تغیر کو راہ نہ دے گی جس سے کسی نے فتنہ کا دروازہ کھل سکے، بلکہ آثار قدیمہ کا مقصد قدیم تاریخی عمارتوں کا تحفظ ہے اس لئے مذکور بالا مسجد میں اس کے قانون کی رو سے بھی کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا۔

آنریبل پرشوتم واس منڈن ہندی سہتیہ سبھن کے پرجوش رکن ہیں، اس نے ان کی ہندی نوازی محل تعجب نہیں اب انھوں نے ہندی کی حمایت کا ایک نیا اور اچھوتا پہلو پیدا کیا ہے، اور منطقی استدلال سے سورا ج کا ہندی زبان سے تعلق ثابت کر دکھایا ہے، ان انڈیا ہندی جرنلٹ کا نفرنس کا پور کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہ ہندی قومیت ہے، قومیت کا نگرہیں جو، اور کانگریس سورا ج ہے، (دیکھو ۲۵ دسمبر ۱۹۳۲ء) گویا دوسرے الفاظ میں ہندی سورا ج ہے، اس استدلال کے بعد کس ہندستانی کے لئے اخلاص کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے معلوم نہیں سورا ج کی اس نئی تعبیر سے کانگریس کے دوسرے ذمہ دار ارکان کو کمان تک اتفاق ہے اگر کل کو منڈن جی نے ہندو مذہب کو سورا ج قرار دیدیا، تو ہندوستان کی دوسری قوموں کا ٹھکانا کمان ہو گا، انڈن جی کو ہندی کے پرچار کی پوری آزادی حاصل ہے لیکن کانگریس کے ذمہ دار رکن کی حیثیت سے اس قسم کے مسائل میں کانگریس اور سورا ج کو درمیان میں لانا کانگریس کے ساتھ نادانی کی دوستی ہے،

ان کے ایک دوسرے ہم مشرب مضر ساور کرنے ہندو مذہب کا سبھا کے اجلاس بلاپور میں ہندوستان کی تقسیم کے جواب میں گندھارا (افغانستان) کو بھی ہندوستان میں شامل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، (دیکھو ۲۸ دسمبر ۱۹۳۲ء) یہ ارادہ نہایت مبارک اور تجویز بہت محقول بنے غالباً پاکستان کے حامیوں کو بھی اس کے ماننے میں کوئی تامل نہ ہو، بلکہ اگر مضر ساور کر ایران ترکستان کو بھی جہاں تک کسی زمانہ میں بد مذہب کا اثر پہونچا تھا شامل کر لیں تو اور زیادہ مناسب ہے، لیکن اس بارہ میں ان کو پیسے ماوی جی اور ڈاکٹر موبنے سے مشورہ کر لینا چاہئے، ورنہ کمین سعدی از دست خوشن فریاد کی شل نہ صادق آجائے،

ماضی میں کو معلوم ہے کہ معارف کی ضخامت اب کل ایک تہائی رہ گئی ہے، گو صفحات کی سطرین زیادہ کر دی گئی ہیں، اور خلافتی کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے اس کی پوری تلافی نہیں ہو سکی ہے، اس لئے معارف کے ابواب کے صفحات بھی گھٹا دینا چاہئے اور اسے متن مضامین، استفسارات، ادبیات و مطبوعات جبریدہ کی آمد کا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے، اور ان کی اشاعت جواب خصوصاً ریویو کے تقاضے کے خطوط پر ہوتے رہتے ہیں اس لئے گزارش ہے کہ صفحات کی کمی کی وجہ سے کچھ تاخیر ضروری ہوگی لیکن انشاء اللہ دیر سوئے مضامین منظومات کی اشاعت و استفسارات کے جوابات اور کتابوں پر تبصرہ ہوتا رہے گا، اور یہ جہری تاخیر قابل معافی تعبیر کی جائے گی

مقالہ

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

(۲)

مصنف کے نزدیک جدید و قدیم کے تو ازن کی شکل ہے کوشل سابق نصاب تعلیم میں دینیات تفسیر و حدیث و فقہ کی ایک ایک کتاب مثلاً جلالین و مشکوٰۃ و شرح وقایہ و لکھنوا باقی دینی کتابوں کو ہٹا کر ان کی جگہ غیر دینیاتی علوم منطق و فلسفہ و ریاضی و ہندسہ و اصول و کلام و ادب کو دی جائے، ان کا منشاء یہ ہے کہ جس طرح گذشتہ اسلامی حکومتوں کے زمانہ میں تعلیم کی صورت یہ تھی، کہ فارسی اور متوسطات تک تعلیم کا رواج رہا اور مذہبی اشخاص دونوں کی مشترک تھی، کاروباری، و سرکاری ملازمت پیشہ یہاں تک پہنچ کر اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے، اور جو باقاعدہ عالم ہونا چاہتے تھے، وہ پھر باقی علوم کی تکمیل کرتے تھے، اسی طرح اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نظام تعلیم و نصاب تعلیم ساری قوم میں جاری ہو جس میں ابتدائی و دینی و اخلاقی تعلیم اور وفاداری و عربی یا انگریزی اور قدیم و جدید علوم کی تعلیم متوسطات کی حد تک بشمول کتب محقرہ تفسیر و حدیث و فقہ مشترک سب کو کیا دی جائے، اور اس کے بعد کاروباری لوگ کاروبار میں لگ جائیں، اور علوم و فنون کی تکمیل و انے اپنی تکمیل کے اسباق و علوم پیشہ بات کہنے میں تو صاف ہو لیکن اس کے لئے ضرورت ہے کہ گذشتہ اسلامی حکومتوں اور ان کے زمانوں کو بھی واپس لایا جائے یا موجودہ حکومت کو اس اصلاح کے قبول کرنے پر آمادہ کیا جائے، یا پھر نونہ کے طور پر کوئی ایسی درسگاہ قائم کی جائے اور اس کی کامیابی کو آزمایا جائے، اور دیکھا جائے کہ مصنف نے اپنے اس نظریہ سے جو دینی و دنیاوی کامیابی وابستہ کی ہے وہ کمان تک درست ہے، وادارالعلوم ندوہ میں اس کے قریب قریب ایک طریق اختیار کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں عالمیت کے نام سے چھ برس کی تعلیم مشترک ہے جس میں صرف و نحو و ادب و فقہ و اصول و حدیث و قرآن پاک و عقائد اور انگریزی حساب و جغرافیہ تاریخ و جوئیری کی تعلیم ہوتی ہے اس کے ختم کرنے کے بعد عالمیت کی سند دی جاتی ہے، اب اس کے بعد یا طالب علم بیس تین برس کی فضیلت کی تعلیم پا کر عالم ہوتا ہے، اور یا انگریزی اسکول میں داخل ہو کر کاروباری تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چھ برس کی تعلیم اسکول جا کر بالکل دھل جاتی ہے،

اب ایک نیا نظام تعلیم مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی امیر جماعت اسلامی نے پیش کیا ہے جس کو انھوں نے آج سے چار سال پیشتر دارالعلوم ندوہ کے ایک جلسہ میں پیش کیا تھا، اب وہ اسی اساس پر خود ایک درس گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں دینی و دنیاوی کی تقسیم نہ ہوگی، بلکہ ایک تعلیم ہوگی، اور یکساں ہوگی، بہر حال ایک خیال ہو چکا ہے مجسم ہو تو اس کا عیب منہر معلوم ہو، خود راقم نے ۱۹۳۲ء میں خطبہ صدارت مجلس العلماء برصغیر میں جو کچھ بیان کیا ہے اور مسلمانوں کی آئندہ تعلیم کے عنوان سے ۱۹۳۲ء میں جامعہ ملیہ میں جو مقالہ پڑھا تھا، اور ۱۹۳۳ء میں شعبہ علوم و فنون انجمن کائنات کی صدارت اور ۱۹۳۳ء میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے خطبہ اسناد میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ پر ہے

ہونے کے باوجود بھی اس وقت پڑھنے کے قابل ہے،

مصنف نے اس کے بعد اپنی ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ لکھنا ہے اور پانچ امور اساسی بیان کئے ہیں (۱) صرف وہی چیز پڑھانی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں آتیں (۲) اردو کی تعلیم کے لئے فارسی اور فارسی کی تعلیم کے لئے عربی پڑھانی جائے (۳) صرف وہ عربی پڑھانی جائے جس میں ہماری دینی کتابیں ہیں (۴) اس عربی کو قرآنی پاروں اور فقہی وحدیثی متون کے ذریعہ سے پڑھایا جائے (۵) صرف وہی دینی مباحث کی جگہ صرف کام کے مسائل کے رسالے پڑھائے جائیں، مصنف کا خیال ہے کہ ان پانچ اصولوں کے زیر نظر نو سال کا کورس میٹرک تک انگریزی زبان اور حساب کے ساتھ پڑھایا جائے اور اس کے بعد قرآن وحدیث کی تعلیم چلائیں، مشکوٰۃ اور شرح وقایہ کے ذریعہ سے بی اے تک دی جائے اور اس کے ساتھ چار سال میں دوسرے جدید اختیاری و مناسب مضامین پڑھائے جائیں، اس کے بعد ایم اے کا اختصاصی درجہ آئے گا جس میں کسی ایک مضمون کی تخصیص کی جائے گی،

مصنف نے جو کچھ اوپر فرمایا ہے اس کے رو سے جامعہ عثمانیہ کا شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی کا شعبہ تھیا لوجی ایم اے اور ڈاکٹریٹ یونیورسٹی کا شعبہ اسلامک اسٹڈیز اس کے قریب کا خاکہ ہے، مصنف کا خیال ہے کہ اس وحدت تعلیم سے قدیم وحدیث دینی اور دنیاوی اور علم اور تعلیم یافتہ کے سارے فرق مراتب ختم ہو جائیں گے، فہم وفاق، اس کے بعد مصنف نے بعض اہم علم کا تذکرہ چھیڑا ہے، جنہوں نے ہندوستان سے باہر جا کر ناموری حاصل کی اس سلسلہ کے کچھ وقت خود مصنف کو بھی شک تھا کہ یہ بیان یہاں تک محض تو نہیں، مگر افادہ کا سیلاب محل اور بے محل کو نہیں دیکھتا، درتو اپنی روانی میں آپ بتاتے ہیں،

آخر میں درجہ فضیلت کی تعلیم کے متعلق گفتگو فرمائی ہے (صفحہ ۳۰۵) سے یہ گفتگو شروع ہوئی ہے، مصنف کے خیال کے مطابق اس درجہ کی تعلیم حسب ذیل چند اساسی اصول پر قائم کی گئی تھی،

۱۔ علوم عالیہ سے پہلے چند علوم آبیہ یعنی ورزشی علوم سکھائے جاتے تھے، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعاوی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام، یک اور پیچیدگی زیادہ ہو، جن کا ہر دعوی آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کچھ بھی بنایا جائے، وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو، مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے اور مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو، لیکن مصنف اپنی نئی تجویز میں دوبارہ اس کو لانے کی کوشش کر کے اپنے بیان میں تغا و پیدا کرنا چاہتے ہیں،

پھر معلوم نہیں ان علوم آبیہ یا ورزشی علوم سے مصنف کی مراد کیا ہے، عام طور سے تو صرف دین و اخلاق اور منطق کو علوم آبیہ کہا جاتا ہے، مگر علوم آبیہ کی یہ تعریف تو ان علوم پر صادق نہیں آتی، ہاں یہ سچ ہے کہ ان علوم آبیہ پر جو کتابیں زیر درسی تھیں ان کتابوں میں یہ افلاک و جمال اور پیچیدگی اور سوال و جواب کے ایک سلسلہ دراز کی صورت ... موجود تھی، دوسرے قدیم علم کی طرح مصنف کا بھی یہ خیال ہے کہ ان منطق و پیچیدہ اور اعتراض و اعتراض کتابوں کے رکھنے سے غرض محض طالب علم کے ذہن کی تشدید اور جلالانی تھی، ہونگی اس وقت اس کی ضرورت ہوگی، مگر اب تو وہ نقائص سے معمور ہے، اول یہ کہ طالب علم اسی اعتراض و اعتراض کی بھول بھلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور اصل حقیقت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، دوم یہ کہ مشرور ہی سے اسکی ذہنیت اس طریقہ تعلیم کے بدولت کچھ ہو جاتی تھی، سیدھی بات بھی ان کو اٹنی معلوم ہوتی تھی، ہر

کو سمجھنے کے بجائے اس کے ٹوٹنے کی فکر غالب ہوتی ہے، سوم یہ کہ فنی مسائل کے بجائے حواشی و شروح و قال اقوال کو علم سمجھا جاتا ہے، یہ علوم آبیہ اب بھی پڑھائے جاتے ہیں، مگر مذکورہ نے اس میں یہ اصلاح کی ہے کہ متعلق کتابوں پر سہل و روان کتابوں کو ترجیح دی جائے، فن کے اصل مسائل پر نہ زور دیا جائے، ان علوم سے جو غرض ہے، وہ حاصل ہو، شروح و حواشی نہ بنیاد، قال اقوال سے پرہیز کیا جائے، ہم کو تسلیم ہے کہ ہمارا دنیا مولوی پرانے درس یافتہ مولویوں کی طرح بات بات میں اور بال کی کھال مین لکال سکتا، اور نہ ہر سیدھی بات کو پیڑھے سے طور سے کہنے کا خو پذیر ہوتا ہے، اور اسی لئے وہ اس نظر سے ان لوگوں کے مقابلہ میں سچی ہوتا ہے، لیکن یہ علم کے باب میں قدیم و جدید خیال کے نقطہ نظر کا فرق ہے،

۲۔ دوسری اساسی بنیاد مصنف نے یہ بتائی ہے، کہ تلاش کر کے ایسی کتابیں ان فنون میں رکھی جاتی تھیں، جو نسبت تفصیل کے بجائے محض زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ آسانی مطلب سمجھا جاسکے، اور اس سے مقصود ان کے خیال میں یہ تھا کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فراغت کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو،

درس نظامی میں اس قسم کی کتابوں کے رکھنے کا جو حاصل بتایا گیا ہے، اس کا دوسرا نفاذ رخ دکھانا بھی ضروری ہے، اس طرز تعلیم کے عیوب یہ ہیں کہ ہمارے طلبہ فن کے مسائل کے علم کے بجائے مشکل کتابوں کی عبارت کے حل کرنے ہی کو علم سمجھنے لگے، فصول اکبری، شافیہ، کافیہ، ملا جامی، تہذیب، سلم اور سلم، میرزا، افغانی، المین میں مسائل سے زیادہ وقت عبارتوں کے اجمال و اشکال کے دفع اور فقراتوں سے مضمون کا مطلب نکالنے میں صرف ہوتا ہے، اور اس سے جو حاصل ہوا، یعنی وقت نظر اس سے عملی کام لینے کا موقع ہی ملتا ہے، کہ اسی قسم اور اسی ذوق کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھا جائے، اور فن جاننے کے بجائے کتاب جاننے کا نام علم رکھا جائے، اور لفظی گورکھ دھند دن میں پھنس کر پھر نہ نکل سکے، مصنف نے اپنے خیال کی تائید میں یہاں تمثیلات کے استدلال سے کام لیا ہے، مگر انہی نے ہم کو بتایا ہے، کہ تمثیل کا درجہ شاعری سے زیادہ نہیں، تمثیلات اس کے خلاف بھی پیش کی جاسکتی ہیں، اور اب اعادہ معدوم انہی کے اصول پر محال ہے،

۳۔ مصنف نے اس تیسرے نمبر پر بحث و جدال کو رکھا ہے، جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ شاگرد اور استاد دونوں کے مسائل کی تحقیق اور شبہات کے ازالہ میں زور آزمائی کریں، تا آنکہ بحث منضبط ہو جائے، بات بالکل ٹھیک ہے اور درس نظامی کے متاخر طالب علموں کے قصوں میں یہ ذکر بار بار آیا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس بحث و جدال کی قوت بھی فن کے مسائل میں کم اور کتاب کے مطلب میں زیادہ صرف ہوتی ہے، یہ تحقیق و تدقیق کتاب کی صحت و خطا اور ایک خاص کتاب کے مصنف کے الفاظ کے درستی کے سمجھنے کے بجائے اصل مسئلہ زیر بحث پر صرف ہوتی جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا فاروق صاحب جریائی، اور مولانا شبلی نعمانی کا یہی طریق تھا، وہ کتاب سے نہیں بلکہ اصل مسئلہ سے بحث کرتے تھے،

حقیقت یہ ہے کہ درس نظامی کے طریق میں فن دانی سے زیادہ کتاب خوانی پر وقت صرف ہوتا تھا، اس دور سے پہلے تو کلا و دستور کتاب پڑھائے جانے کے بجائے فن پڑھانے کا تھا، اور اسی کا نام طریق املاتھا، قرآن وحدیث و فقہ سے لیکر صرف دین و آداب اور علوم عقلیہ تک اسی طرح پڑھائے جاتے تھے، اور اس طریق تعلیم کی قوت و افادہ کا حال سب کو معلوم ہے، تاہم مسائل زیر درس میں طلبہ اور اساتذہ کا کبھی کبھی بحث و مباحثہ اور ازالہ شبہات کی کوشش کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اور تعلیم کا یہ گرجیا کہ ابن خلدون کے بیان سے بھی مصنف نے ثابت کیا ہے، بہت مفید ہے، مگر اسی کے ساتھ بے مغزی کی گفتگو کج فہمی کی غر کی درستی، اور گفتن برائے گفتن کی عادت سے بچنا بھی بیک ضروری ہے،

۴۔ جو تھا قدیم اصول درس اعادہ و تکرار تھا یعنی یہ طریقہ تھا کہ مدرس جب درس دے چکے، تو متنازل طلبہ میں سے کوئی ایک استاد کی تقریر کو دوبارہ باقی طلبہ کو سمجھا جاتا تھا، یہ سیدھے مدرس اور مفید اصول درس تھا جس کو افسوس ہو کر بھی بڑا جانا تھا۔
۵۔ پانچواں اصول یہ تھا کہ متنازل طلبہ اپنی طالب علمی ہی کے زمانہ میں اپنے بچے کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، یہ سیدھے مفید طریقہ تھا اس سے دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ پڑھانے والے طلبہ کی کتابیں سمجھتی تھیں، پھر کسی چیز کو پڑھاتے وقت نفسیاتی طور سے پڑھانے والے کے ذہن پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ اس وقت وہ سمجھنے لگتا ہے جس کو وہ پڑھتے وقت نہیں سمجھ سکتا تھا، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہر درس کا وہ بین صرف ایک مدرس کی اعلیٰ جماعتوں کے لئے ضرورت پڑتی تھی، اور بچے کے طلبہ اور کے طلبہ سے پڑھ لیتے تھے، اور اس طرح درس کا ہون کے مصارف میں بہت کمی ہوتی تھی،

آج کل مدارس میں ندوہ کی مصطلک تکمیل کا جو ذوق پھیل رہا ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں، یہ وہی چیز ہے جس کی صورت ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ تھی، کہ متنازل طلبہ فراغت کے بعد اپنے اساتذہ کے زیر نظر دوران کی صحبت میں رہ کر چند سال درس مدرس کا کام انجام دیتے تھے، اور آخر وہ ایسے تیار ہو جاتے تھے، کہ بعد کو بڑے بڑے شہروں اور بڑے بڑے مدرسوں میں جا کر اپنا حلقہ درس قائم کرتے تھے، اور ایک عالم کو اپنے فیوض سے سیراب کرتے تھے، اب مدارس سے یہ چیز تقریباً مفقود ہو رہی ہے، اب انگریزی کی تقلید میں طالب علم امتحانات کے کاغذی اسناد کے پھر میں مبتلا ہے، اور اسی کو حاصل علم سمجھ رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ سفید اسناد سے متور ہے، لیکن سینہ علم سے خالی ہے، یہی سبب ہے کہ آج ہمارے عربی مدرسوں میں کامیاب مدرسین کی بیدگی محسوس ہوتی ہے، ایک بھی کامل مدرس جب اٹھ جاتا ہے، تو دوسرا اس کا قائم مقام نہیں ملتا، انگریزی تعلیم نے اس نقص کا ازالہ ٹریننگ اسکولوں اور کالجوں، اور ڈاکٹرٹ کے طریقہ سے کر لیا ہے، مگر ہمارے عربی مدارس میں اس کا علاج یہی ہے، کہ متنازل طلبہ کو فراغت کے بعد روک لیا جائے، اور ان کو مزید دو تین سال پڑھنے پڑھانے اور توسیع علم، مطالعہ کتب اور تحقیق مسائل کا موقع دیا جائے، خوشی کی بات ہے کہ اب دارالعلوم ندوہ کے علاوہ بعض دوسرے مدرسوں میں اس تجویز پر عمل کیا جا رہا ہے،

جاگیرداری سسٹم مصنف نے کتاب کے آخر میں طالب علمی کے پرانے طریق جاگیرداری کی حمایت کی ہے، اور اس کے لئے آئندہ کچھ زیادہ لکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کو اس زمانہ کے فیسیل اسٹوڈنٹ کے طریقہ کا معزز نام دیا ہے، بے شبہ ایک محدود تعداد کی حیثیت سے اس طریقہ پر عمل کیا جاسکتا ہے، مگر اس زمانہ میں اس کو انگریزی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، درس کا ہونا کا بڑے بڑے شہروں میں ہونا، آبادی سے دور واقع ہونا، امرار دہل شروت کا شہر کے دور دور مقام پر ہونا، امرار کے طریق تمدن اور طریق فکر اور طریق معیشت اور جنس و نقد کے معیاروں کے اختلاف کے سبب پرانا جاگیردار سسٹم اب دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا، اب اس کی جگہ زیادہ آسان یہ ہے کہ دفائنت نقدی کو جس پر اب عمل ہو رہا ہے وسعت دی جائے،

امتحان مصنف نے موجودہ امتحان کی گرانباری اور زیر باری کو جس کا ذاتی تجربہ انکو حاصل ہے پوری طرح دکھایا ہے، اچل کے ہمارے تعلیم نے بھی اس مسئلہ کو اہمیت دی ہے، اور اس کے نقائص اور معائب پر بحث کی ہے، ہمارے عربی مدرسوں میں جہاں جدید نظام تعلیم انگریزی کی تقلید میں دوسری بلا میں پھیلی ہیں، اور پھیل رہی ہیں، وہاں ایک یہ امتحان بھی ہے،

ہمارا قدیم طریق تعلیم اس بلا سے واقف نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عربی طالب علم کا مقصد بھی نفس و کمال کا اکتساب نہیں، بلکہ امتحان میں نمرہ کا حصول رہ گیا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ طالب علم سال بھر سوتا ہے، اور صرف امتحان

کے دنوں میں جاگتا ہے، اور جس کو سال بھر میں لقمہ بے لقمہ چاکر کھانا چاہئے تھا، اس کو ایک دم ایک ساتھ اور ایک ہی دھیمے میں کچا پکا کھا کر ہمیشہ کے لئے سو مضم کی بیماری اپنے معدہ میں پیدا کر لیتا ہے،

امتحان کی یہ بلا حبیبیہ مولانا شبلی فرماتے تھے، ہمارے عربی مدرسوں میں دیوبند سے شروع ہوئی، اور ہر جگہ پھیل گئی ہے خیال میں اس کی وجہ یہ ہوئی، کہ مدرسہ دیوبند کے بانیان کرام اور ارکان عظام عموماً سرکاری مدرسوں سے پہلے تعلق رکھ چکے تھے مولانا ملوک اعلیٰ صاحب مولانا یعقوب کے والد اور مولانا قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہم اللہ تعالیٰ کے شاگرد ایک کالج دہلی میں درس دیتے، اور ان دونوں بزرگوں نے بھی اسی کالج میں تعلیم پائی تھی، اور امتحانات دیئے تھے، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی سرکاری مدرس کے انسپکٹر تھے، خود مولانا یعقوب صاحب مدرسہ اول دیوبند سرکاری مدرس کے انسپکٹر رہے تھے، اس لئے ان جدیدیات کی بعض باتیں جن میں سے ایک امتحان بھی ہے، ان مقدس ہاتھوں سے عربی مدارس میں داخل ہو گئیں،

یہ بے شبہ صحیح ہے کہ امتحان یا کسی اور معیار کے کلیتہً نہ ہونے کے سبب سے پچھلے زمانہ میں بلا امتیاز ہر قسم کے طالب علم ایک ہی درجہ میں یکساں پڑھتے چلے جاتے تھے، مگر اس تدبیر سے اس بیماری کا علاج کسی طرح مفید نہیں، چنانچہ یہ اختلاف و عدم امتیاز اگر پہلے بے قاعدہ تھا، تو اب باقاعدہ ہے، موجودہ امتحان ایک گڑبگڑ کا طالب علم اس کو جانتا ہے، یا جان گیا ہے، وہ بے پڑھے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جاننے پر بھی گرجاتا ہے، پھر اس امتیاز کے جاننے کے لئے جس وقت اروپہ اور محنت اور کاغذ صرف کیا جاتا ہے، اس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ کچھ پاس ہوں اور کچھ فیل ہوں حضرات تمحیض کی سہل انکاریان اور تشدد آمیزیان دونوں کے نتائج ہر سال سامنے آتے ہیں، اور جن معیاروں سے نرسہ طالب علموں کو جانچا جاتا ہے، اور ان کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور فضل و کمال اور استعداد و عدم استعداد کو مہندی رگون کے ذریعہ سے تولوا اور ناپا جاتا ہے، وہ تمام متراجبی اشخاص کے ذوق میلان کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لئے ایک ہی کاپی کا نمرہ دو تین دوسے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں،

ہمارا پرانا طریقہ یہ تھا کہ خود استاد اپنی معرفت اور تجربہ سے ہر طالب علم کو خوب جانتا اور سمجھتا تھا، اور اپنے ہر طالب علم کو ایک دن کے امتحان کے بعد نہیں، بلکہ تین سو ساٹھ دنوں کے امتحان سے اچھی طرح سمجھ لیتا تھا، اور ہر ایک کا مخصوص علاج اپنے روزانہ کے اسباق میں کرتا رہتا تھا، ہم نے ندوہ میں خود مدرسین کے زیر نگرانی اسی لئے مابواری امتحانوں کے سلسلہ کا آغاز کیا ہے، اور انہی کو معیار بنایا جا رہا ہے،

درجہ بندی انگریزی کی تقلید میں عربی مدرس میں دوسری بلا درجہ بندی کی پھیل رہی ہے عربی مدرسوں میں یہ بلا سے پہلے دارالعلوم ندوہ سے شروع ہوئی جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مدرسوں میں طالب علمی ایک طرح سے پیشہ اور ذریعہ رزق بن گئی تھی، بڑے بڑے طالب علم اپنی پوری عمر مدرسہ کی روٹیوں پر ایک کتاب سے دوسری کتاب اور دوسری کتاب سے تیسری کتاب، اور پھر چھٹی کتاب پڑھنے میں صرف کر دیتے تھے، اور فراغت نہیں پانا چاہتے تھے، اس کا اندازہ آپ کو بھوپال کے سرکاری عربی مدرسہ کی اس روداد اور مولانا شبلی مرحوم کی اصلاحیات سے ہوگا جس کو حیات شبلی میں قصداً شائع کر دیا گیا،

اس درجہ بندی سے اس طالب علمی کے مرض کا تو سد باب ہو گیا، مگر اس سے اور امراض پیدا ہو گئے، یعنی کہ ایک ہی درجہ میں ناقص و کامل غبی و ذہین، اور چھوٹے اور بڑے طالب علم کو ایک ہی شہ معینہ کے اندر مستحکم کتابوں کو ختم کرنا ضرور ہے،

حکومتِ برصغیر ۵۵
حالانکہ یہ علامیہ فطرت سے اعلانِ جنگ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف ذہین غبی کے سبب اپنے وقت کے ضائع کرنے پر، اور غبی
ذہین کے سبب بے گنج بوجھ تیز قدم بڑھانے پر مجبور ہوتا ہے،

دوسری خرابی یہ ہے کہ ہر طالب علم کو خواہ اوس کا ذوق کچھ ہی ہو، اور اس کا میلان طبع کسی طرف ہو، اوس کو ذریعہ دستی درجہ کے متعینہ علوم و فنون پڑھنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، حالانکہ پڑھنے کے بعد بھی وہ ان سے کوراہی رہتا ہے۔ اگر درجہ بندی نہ ہوتی جیسا کہ پہلے تھا، تو فرداً فرداً ہر طالب علم کو اپنے مذاق اور میلان کے مطابق مختلف علوم و فنون میں انتخاب کا موقع رہتا، اور خاطر خواہ فائدہ ہوتا، اور بے توجہی کے ساتھ بے مذاق اور بے میل کتابوں کے پڑھنے کا بار جو اس پر عائد ہوتا ہے، وہ اس پر نہ ہوتا۔

امتحان اور درجہ بندی سے مل کر جو بلا عظیم آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک کتاب میں بھی ۳۳ کی مقدار میرم سے چند نمبر کم آگئے تو اس کی ساری کتابوں کی کامیابی حرت غلط کی طرح مٹ گئی، اور اس کی عمر کا ایک سال ضائع کر دیا گیا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان ناکام لڑکوں کا یہ امتحان ہی نہیں بلکہ تعلیم ہی ناتمام رہ جاتی، اور عمر ہی ناکام ہو جاتی ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ درجہ اخیر کے علاوہ نیچے کے درجات میں مدرسین کے مابین امتحانات کے نتیجہ کو فیصلہ میں اہمیت دی جائے، مصنف نے اپنے مقدمہ میں قبی تنوم کے نام کی بیماری کا تو تذکرہ کیا ہے، مگر اس کی تفصیل اور تشریح اور علاج کا ذکر میں کیا ہوا شاید آئندہ کریں،

عربی مدارس کی بنا فاضل دینی و مذہبی غایت پر رکھی گئی تھی، مگر جیسے جیسے انگریزی مدارس کی پیروی میں جدید اصلاحات مدعو
مین پھیل رہیں انگریزی کالجوں اور اسکولوں کی ہر چیز کی امدادی اور غیر امدادی نقالی کی بلا بھی عام طور سے پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے عربی
مدرسوں تک میں یہ بلا پھیل گئی ہے، دین کا جذبہ مفقود ہو رہا ہے اساتذہ کی عزت اور قدروں سے رخصت ہو رہی ہے، کتب کمال کی جگہ کتب مال کا جذبہ
برہم ہوا ہے، غنی اور گراں کی جگہ مسطیت آمدی ہے اور حریت و آزادی کا جھوٹا طوفان اس قدیم طریق نظم و نسق کو جو بزرگوں کے احترام اور خرد و دین پر
شفقت پر قائم تھا یا تو بالکل مٹا چکا یا مثلاً ہر ازاد مہم خورد و بزرگ کو اور بزرگ خورد کو دیکھ رہی ہیں اور دونوں ہی الزام صحیح ہیں کیونکہ یہ اصول
دونوں حدت سر کیساں ہی برتنے اور توڑ کر جا سکتے ہیں، اس کو زیادہ قابل انفسوس حالت یہ ہے کہ ہمارے عربی مدرسے بے مقصد ہو رہے ہیں اور اکثر
کی بنا ثنیت کے بجائے پیٹ پر ہے، کہیں اہل حدیث و خفیست کے دخل پر درہر کہیں سرکاری امتحانات کے میلان کو بڑھایا جا رہا ہے کہیں سوسوی
کی جگہ بڑھو سوی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ کی تیاری ہے، مگر دین کا ولولہ دین کی خدمت، ایماں
کا حق حصول دین کی خدمت علم نافع کا سوال، اور عمل صالح کا خیال تلوکے محو ہو رہا ہے، مدرسین میں بھی اخلاص و قناعت کی جگہ جو ہمارے علماء کا جو
تھا، داد و ستد اور گریڈ اور ترقی اور عمدہ اور منصب و لفظی اعزاز و اکرام کے حصول کا شوق نمایاں ہے، پرنسپل اور پروفیسر اور لکچرر بننے اور کہنے اور
کہلانے پر مت رہے ہیں، افانی تسخیر و طلبہ میں انگریزی طالب علموں کی نقالی میں آرائش و نمائش اور فیشن اور مال کی خدمت اور کپڑوں کی نئی تراش
و خاش اور نیا ہری ٹیپ ٹاپ اور سیڑ تماش کا شوق اتنا نمایاں ہے کہ اس کے پیچھے علم کی سچی طلبہ لوں کو رخصت ہو رہی ہے، ہم جن باتوں کا الزام کبھی
انگریزی طالب علموں کو دیتے تھے اب ان میں سے کو ایک ایک عربی طالب علموں میں پایا جا رہا ہے، اگر کسی ہجو تو اس لئے کہ ہمارے طالب علموں کے پاس
وافر و بے نینیت و بی اذیتے چاروں کی کیا یہ امور ہمارے علماء کے سوچنے اور غور کرنے کے قابل نہیں، ان صفحات میں کتاب کے اہم مباحث پر اجمالی گفتگو
آگئی ہے لیکن صنف کا قلم چونکہ منطقی ترتیب اور منطقی تعین فی رسوم کے بجائے افادیت کا نوکر ہے اس لئے کہ کتاب میں ضمیمہ بہت سے معلومات فوائد اور
مباحث بھی آگئے ہیں جن کا علم جائزہ خود مفید ہو، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قدیم طریقہ تعلیم اور اصول تعلیم پر اس سے زیادہ جامع کتاب نہیں
تھی، انگریزوں کی آمد کے ساتھ مانع بھی ہوتی ان معلومات و نتائج کو سامنے رکھ کر آئندہ تعلیم کا نقشہ بنایا جاسکتا ہو

مقبرہ ابو الحسن مرتبی

از

جناب محمد شجاع الدین صاحب ایم اے، لاہور

بیاد نقش عماراتِ شہر یاران مین

کہ این سپہر جفا پیشہ چون بہت شکست

عبد مغلیہ میں اکثر باکمال ایران خراسان اور توران وغیرہ ممالک سے تلاش روزگار کے سلسلہ میں وارد ہندوستان ہو کر رہے تھے اور ان کی قسمت کا ستارہ فضاے ہند میں چمک کر شام غمّت کو صبحِ وطن سے زیادہ تابناک بنا دیتا تھا، اکثر کا بخت رسا بھینس پہ سالاری موبہ داری اور وزارتِ عثمانی کے عہد دن تک پہنچا دیتا تھا، علما، ہون یا شعراء، ماہرانِ انتظام ملکی ہون، یا شہر و آرمایان جنگی، ہر جوہر قابل کے لئے سرزمینِ ہند میں شان کئی موجود تھی، یہ الگ بات ہے کہ بعض تیرہ بختوں کا کمال مخفی رشتی جیسا بھی ہوتا ہو،

بہر کیف ابوالحسن ترقی کو آب و ناز اور خاک گور اس کے وطن مالوت تربت حیدری سے اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان
کے پہنچ لائی، تربت حیدری اُن دنوں خراسان کا مشہور اور مردم خیز شہر تھا، اور آج بھی مملکت ایران کے شمال مشرقی حصہ میں
صوبہ خراسان کے دارالسلطنت حضرت امام رضاؑ کے مشہور مقبرہ سے جنوب کی سمت اُٹل مغرب تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر
آباد ہے، اور ایک متوسط درجے کا قصبہ ہے،

جو ہر شناس اکبر نے ابوالحسن کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور وکن کے ذمہ فوج و علاقوں کا دیوان مقرر کیا، اکبری دور کی کئی
ہم نشہ میں احمد نگر اور شہدائے سیر گڑھ کی فتح کے بعد مکمل ہوئی، چنانچہ اسی زمانے میں ابوالحسن یہاں آیا، اس کے
آباد و اجداد اس کی ابتدائی زندگی اور تعلیم و تربیت کے متعلق ہم کوئی واقفیت نہیں رکھتے، لیکن اس کی کامیاب زندگی بڑے
عمدون کے فرائض کی خوش اسلوبی سے بجا آوری یہ ظاہر کرتی ہے، اگر کوئی اچھی کان کا بے بہا حل اور کسی بلند فلک کا درخت
ستارہ تھا، ابوالحسن پانچ چھ سال تک بطور دیوان دکن اپنے خزانہ منصبی کو جانفشانی اور تندہی سے بجا لاتا رہا، دورِ جہانگیر
کے دوسرے سال جب آصف خان میرزا جعفر کو وکیل سلطنت کا عہدہ تفویض ہوا، تو یہ اس کا سررشتہ دار بنایا گیا، او
۱۰۲۱ھ میں میر بخش کی عہدے پر فائز کیا گیا، اعتماد الدولہ کی وفات کے بعد ابوالحسن اس کی جگہ دیوان کل مقرر ہوا، اسے
پانچ ہزار ذات اور پانچ ہزار سوار کا منصب عطا ہوا، جلوس جہانگیری کے انیسویں سال دیوانی کا عہدہ نورجہان کے
بھائی آصف خان کو اور کابل کی صوبہ داری ابوالحسن تربتی کو مرحمت ہوئی، مگر یہ خود دربار ہی میں رہا، اور اپنے فرزند
احسن اللہ ظفر خان کو نائب مقرر کر کے کابل روانہ کیا، حمایت خان کے ہنگامے میں ابوالحسن نے نہایت دلیری اور دلولہ جی
سے ملکہ نورجہان کی حمایت میں جنگ کی اور دریا سے جہلم میں ڈوبتا ہوا مشکل بچا،

شاہ جہان کے عہد میں اسے چھ ہزار ذوات اور چھ ہزار سوار کا منصب عطا ہوا، مسئلہء بین ابو الحسن کو کشمیر کا صوبہ دار بنایا گیا، مگر میان بھی اس کا فرزند ظفر خان ہی باپ کا نائب بن کر گیا، اور شاہی دربار میں رہا، اس واقعہ کے ایک سال بعد سلطان مطابق مسئلہء بین ابو الحسن تربتی ستر سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوا، صاحب آثار الامراء اس کے فرزند ظفر خان کے حالات میں لکھتا ہے کہ

در لاہور بسا دستی در نور و در مقبرہ بدر مدفون گشت۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابو الحسن تربتی کا لاہور میں مقبرہ تھا جس میں اس کا فرزند ظفر خان بھی دفن ہوا،

دور مغلیہ میں دستور تھا کہ جو غیر ملکی یہاں آکر شاہی ملازمت کے سلسلہ میں منسلک ہوتے، وہ پھر اپنے وطن پس نہ جاسکتے تھے، اور اس صورت میں ان کو اپنی محل و دولت میں چھوڑنا پڑتی تھی اس لئے وہ ہندوستان ہی کے کسی شہر میں عمارتیں بنوا کر اقامت اختیار کر لیتے تھے، اگرچہ سرکاری خدمات کی ادائیگی کے سلسلے میں انھیں مختلف شہروں میں پھرنا پڑتا تھا، مگر سیرانہ سالی کا زمانہ اور ایام تعطیلات بسر کرنے کے لئے اسی شہر میں آجاتے جسے اپنا مستقر قرار دے کر عمارتیں بنوائی جوتیں، لاہور کی آب و ہوا دہلی اور آگرہ سے بہتر اور ایران و خراسان سے مقابلہ نزدیک تر ہونے کی وجہ سے اکثر غریب الوطن اُمراء اسی شہر کو اپنا وطن قرار دیا تھا، اور یہاں فلک بوس محلات، شگ فرودس باغات اور عالیشان مساجد اور مقابر بنوا کر اسی شہر کی گونا گوں خوبیوں کو چار چاند لگا دیتے تھے، موسم گرما بسر کرنے کے لئے لاہور کے پاس ہی کشمیر کی حسین سرزمین تھی، مگر اس تمام سامانِ تعیش کے باوجود انھیں میسر نہ ہوتا تھا وطن کی یاد ان کے دل سے نہ جاتی تھی، اور ہندوستان میں بادشاہی کرنے کے باوجود خراسان و ترکستان کا گد ا بننے کی خواہش ان کے دل میں چکیاں لیتی تھی، جیسا کہ خود ابو الحسن تربتی کے فرزند ظفر خان احسن کے ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے،

نہج اکبر آباد است لاہور کہ در خوبی بجا فگشتہ مشہور
بدون آرد ہوایش از فراقت وہ یاد از خراسان و عراقت

(۲)

الہی تابو کشمیر آباد تو از باغ خراسان غم مدہ یاد
بہر کس ہر چہ خواہد بخن و مرا کشمیر و بیل را چین دہ

چنانچہ بہت سے مقامی اور غریب الدیاد اُمراء کی سرب فلک عمارتوں نے اس شہر کو عروس البلا دیہ بنا دیا تھا جن میں ملا نظام الدین نجفی شیخ فرنگیاری، امانت خان خوانی، آصف خان علی مردان خان، علامی فضل خان، نواب میان خان، وزیر خان وغیرہ جیسے جلیل القدر اُمراء شامل تھے، ابو الحسن تربتی بھی جب ہندوستان آیا، تو اس نے بھی اسی شہر میں عمارتیں بنوائیں جو محل امراء کے مشہور محلہ محل پورہ میں واقع تھیں، اور اسی جگہ اس کا مقبرہ بھی تھا،

اس وقت لاہور میں مقبرہ ابو الحسن کے نام سے کوئی عمارت نامزد نہیں، لیکن لاہور کی قدیم یادگاروں کے متعلق پچھلی صدی کی کئی جوئی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، صاحب تحقیقات حشری اپنی کتاب میں ابو الحسن کے مقبرے کا ذکر تو لے مارا امراء جلد دوم ص ۶۵، تحقیقات حشری صفحہ ۶۵، کتاب مولوی نور احمد حشری نے جو لاہور کے ایک علمی فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے تھے، انگریز حکم کے ایما پر لکھی تھی، اس میں ان تمام قدیم یادگاروں کے حالات درج ہیں، جو مؤلف کے

کرتے ہیں، مگر کسی جگہ اس کو ابو الحسن آصف خان بردار نور جہان سے خلط ملط کیا ہے، اور کہیں ان کا فرزند بتایا ہے، ایک جگہ لکھتا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ابو الحسن آصف خان سے علحدہ کوئی اور ابو الحسن تھا، غرض

ع شد پریشان خواب من از کثرت تبیر ہا

راسے بہادر کنہیا لال کا سیٹھ کے بیان کے مطابق صاحب مقبرہ ابو الحسن یوسف خان طرانی نور جہان کے ماموں تھے، سید محمد لطیف صاحب بھی اس مقبرے کا ذکر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ابو الحسن، ابو الحسن آصف خان بردار نور جہان سے علحدہ کوئی اور شخص تھا، مگر حشری اور لطیف میں سے کوئی صاحب اس امر کی توضیح نہیں کرتے ہیں، کہ یہ ابو الحسن، رکن السلطنہ خواجہ ابو الحسن تربتی تھے، مگر جب یہ تمام مورخ مقامی روایات کی بنا پر ایک مقبرے کو ابو الحسن سے منسوب کرتے ہیں، اور آثار الامراء جیسی معتبر کتاب میں خواجہ ابو الحسن تربتی کے مقبرے کا لاہور میں واقع ہونا تحریر ہے، تو اس مقبرہ ابو الحسن کو خواجہ ابو الحسن تربتی کا مقبرہ قرار دینے میں کیوں شک و شبہ کیا جائے، ذیل میں اس مقبرہ کا حال بالترتیب قلمبند کیا جاتا ہے،

مسئلہء بین ابو الحسن اس دار فانی سے رخصت ہوا، اور شاہجہانی عہد کے لاہور کے خوب ترین علاقے یعنی محلہ محل میں ایک عالیشان مقبرہ اس کی آرامگاہ قرار پایا، یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ مقبرہ علی مردان خان کی طرح وہ اپنی زندگی میں خود تعمیر کرا چکا تھا یا بعد میں بنوایا گیا، خان مذکور کے مقبرے کی طرح یہ بھی اندر سے دامنہ تھا، اور چاروں طرف آٹھ کمرے تھے جن کی چھت پر خوبصورت چھوٹے گنبد، اور ان کے درمیان میں بڑا گنبد تھا جن پر سنگ سرخ لگا ہوا تھا، مقبرہ میں اندر اور باہر نہایت اعلیٰ قسم کی پچھلے کاری گلکاری اور کاشی کاری تھی، مقبرے کے گرد ایک باغ تھا، اور اس باغ کو سیراب کرنے کے لئے آٹھ بڑا کنواں تھا، جس پر دس رہت باسائش و فراغت چل سکتے تھے، مقبرہ مذکور کے نیچے ایک وسیع تہ خانہ تھا، جو اندر ہی اندر کنوین تک آیا ہوا تھا، اور کنوین میں اس کی کھڑکی بھی تھی، مولوی نور احمد عمر لوگوں کی زبانی لکھتے ہیں، کہ اس وسیع تہ خانے کے اندر بھی گلکاری کی ہوئی تھی،

اسی باغ میں مذکورہ بالا مقبرہ کے شمالی جانب ایک اور میانہ کاشی کار گنبد تھا، اس میں ابو الحسن کی بیوی خندومہ بیگم تر خاک محبوب تھی، اس نے یہ مقبرہ اپنی زندگی میں خاندان کی وفات کے بعد بنوایا تھا اور اس کا ادب و نحو خاطر رکھتے ہوئے اپنا مقبرہ بہت چھوٹا بنوایا، خندومہ بیگم اس زمانے کی دیگر خاندانی بیگمات کی طرح بہت ہی قابل اور فاضل خاتون تھی، دیگر علوم و فنون کے علاوہ فن شعر گوئی میں بھی دسترس رکھتی تھی، ابو الحسن تربتی جیسے امیر کی بیوی اور ظفر خان احسن جیسے شخص کی مان کو ایسا ہی ہونا چاہئے تھا خندومہ بیگم نے بروز و شبہ بتایا کہ شہنشاہین اس عشرت کہ فانی کو انوار کی نظر خان احسن سٹنہ میں عالمگیر کے عہد میں فوت ہوا اور اسی جگہ باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہو سکتا ہو کہ ظفر خان احسن کی بیوی بزرگ خانم نیت سیف خان جو کہ متاثر زمانی زوہ شاہنشاہ شاہجہان کی بڑی بہن ملکہ بانو کی لڑکی تھی، بھی اسی خاک کا پیوند بنی ہو، اور اپنی ساس کے پاس دفن ہوئی، خندومہ بیگم نے اپنی زندگی میں اپنے جلیل القدر فرزند کے ایما سے اس مقبرے میں ایک مدرسہ قائم کر کے بہت سی جائیداد

(بقیہ حاشیہ ص ۸) زمانے میں شہر لاہور کے باہر موجود تھیں، چونکہ یہ کتاب محض باخبر لوگوں اور مجاہدوں کے بیانات سے ترتیب کی گئی تھی، اس لئے اس میں تضاد و بیان بہت زیادہ ہے، تاہم اس سے لاہور کے متعلق بہت سی بے بہا اور دھچپ معلومات حاصل ہوتی ہیں لے تاریخ لاہور دسمبر ۱۸۸۳ء ص ۲۶۲ و ۲۶۳ لے لاہور (۱) بزبان انگریزی مطبوعہ

وقت کی تھی، مدرسہ کے طلبہ اور اساتذہ مقبرے کی جملہ عمارات میں رہتے تھے ان کے تمام اخراجات اوقات کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے، اس مدرسہ میں تمام دینی اور اس زمانہ کے مرد و عورتوں کو سکھائے جاتے تھے، اور اس عہد کے لاہور کے دوسرے مدارس کی طرح اس میں بھی دور دور سے طلبہ آتے تھے، ایک ہزار نفر خوان قاری نواب کی قبر پر شب و روز قرآن خوانی کے لئے مقرر ہوئے،

اس مقبرے اور باغ کے پاس ہی نواب کے عالی شان سنگین اور کاشی کار محلات تھے جن کے ساتھ دیگر امراء کے ایوانات، مقابر اور باغات کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا، بازار دن کی رونق، محلات کی شان و شوکت، دولت و ثروت کی افراط و تہاتر و صنعت کی ہمتا کی وجہ سے یہ محلہ مغل پورہ لاہور کے تمام محلوں سے گئے سبقت لے گیا تھا، اور اس کو گلی کوچوں میں نسبتاً و کچن بتا درجہ شہر سے ملاحظہ فرمائیے کہ نواب محلات عالی شان مساجد اور حجت نظیر باغات کے حامل اور پاکیزہ محلہ میں ایک فرحت افزا مقام تھا، جس میں کاشی کار دیواروں، سنگ مرمر کے فرشوں اور سرخ پتھر کے گنبدوں والے مکان کے اندر ایک پر عجب اور رنگین ماحول میں طلبہ تمام تفکرات سے بے نیاز ہو کر تحصیل علوم میں مشغول رہتے تھے،

شہنشاہ فرخ سیر اور پھر شاہ کے عہد میں جب غازی عبدالعہد خان اور نواب زکریا خان دونوں باب بیٹے کے بعد دیگرے ناظم لاہور کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے، تو اس مدرسہ کی شہرت کو چار چاند لگ گئے، اس کے قریب ہی یکم پورہ کے نواب رفت محلات میں ان کا قیام تھا، انھوں نے اس دارالعلوم کی سرپرستی قبول کی، اور ہمیشہ طلبہ اور اساتذہ پر انعامات و اکرامات کی بارش کرتے رہتے تھے، اس زمانہ میں اس مدرسہ کے مدرس اعلیٰ حضرت خاندان قاری تھے، یہ بزرگوار اس مبارک زمانہ کے جید علماء میں سے تھے، بحر علی کے علاوہ قدرت کی طرف سے انھیں سخن و ادب بھی عطا ہوا تھا اور ان کے زہد تقویٰ کا ایک عالم معرفت تھا،

جب تک سرزمین پنجاب اسلامی حکومت کے سایہ عاطفت میں رہی، اس مقبرے کی رونق اور آبادی قائم رہی، لیکن جب نا اتفاقی اور دون ہمتی کے سبب ہندی مسلمانوں کی سطوت اور ثروت، نکبت و عسرت میں بدل گئی تو ان کی ہیبت سے لڑوہ بر اندام رہنے والے اسلامی حکومت کی لاش کے گرد بھوکے گدہوں کی طرح منڈلانے لگے، اس پر مستزاد یہ ہوا کہ ورنہ ان کے بیرونی محلوں نے پنجاب کی مسلم حکومت کی رہی سہی طاقت کو بھی ملیا میٹ کر دیا، اور یہاں کھوں کا اقتدار قائم ہو گیا اس گہر و درین جہان شہروں کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اور بے گناہ مسلمانوں کے خون سے پنجاب کی سرزمین لالہ زار ہو گئی، وہاں مقبرے اور مدرسہ بھی اس نازدین آگئے، اور اٹھا، ہویں صدی کے آخری ربع میں محلہ مغل پورہ کے ساتھ ہی یہ مدرسہ بھی ختم ہو گیا،

رجحیت سنگ کے عہد میں نواح لاہور کی تمام اسلامی یادگاروں سے سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر نچ لئے گئے، اور انھیں وہاں صاحب امر قسراور دوسری عمارتوں کی تعمیر میں خرچ کیا گیا، مفتی غلام سرور مرحوم کا بیان ہے، کہ اس پر آشوب دور میں وہ ہزاروں قریب مقبرے مسجیدیں اور دیگر اسلامی یادگاریں تباہ و برباد ہو گئیں بہت سی یادگاریں پتھر تارے ہوئے گر گئیں اور بقیہ عمارات جن میں سچے پتھر کے تمام مہر ایں اور جویاں غیر سب شامل تھیں، حکومت کے قبضے میں تھیں اور ان میں سے کسی میں چھانی تھی کسی میں ملا یہ بیان حقیقت چھٹی کا ہے (ص ۱۸، ۱۹) جو مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے، تاہم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے حافظہ اور قاری باری باری سے قرآن شریف کی تلاوت کے لئے ملازم رکھے گئے ہوں گے، تاریخ غزنوی پنجاب (۱۸۹۹ء) ص ۱۷۰

سرکاری گودام یا کارخانہ کسی میں گولہ بارود کا ذخیرہ تھا کسی میں فوجی افسروں کی رہائش گاہ تھی، مقبرہ ابو الحسن میں رجحیت سنگ کے فرنگی جنرل ایوی ٹیل (Amrita Tel) کی ماتحت فوج کا ذخیرہ بارود رہتا تھا، اور بھوپ سنگ کیڈان اس کا ہی ذخیرہ تھا، زمانہ کی نیرنگیان دیکھئے، کہ جس پاکیزہ عمارت میں تقریباً سو سو سال تک خوش احسان قاری شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، اس میں بارود بھردی گئی، زمانہ نے اسی پر کٹھنا کی، بلکہ شیر سنگ کے عہد حکومت میں بھی گری، اس سے بارود کے ذخیرہ میں آگ لگ گئی، دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی، بہت سے محافظ جل مرے، مقبرے کی عمارت کو از حد نقصان پہنچا، اس کا بہت سا حقہ جل گیا، اور دیواریں بارود کے پھٹنے سے اڑ گئیں،

نقش میں مجھ سے روداد چن کتے نہ در ہدم

گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیان کیوں ہو

مگر غلیہ عمارتوں کی سخت جانی اور استحکام ملاحظہ ہو کہ سوختہ مہرابوں پر سیاہ رنگ کا جھلسا ہوا گنبد پھر بھی قائم رہا، اگر یہی بجا رہتا، تو بھی غنیمت ہوتا کہ اسلامی آثار کے فریقہ اسی کو دیکھ کر عہد رفتہ کی یاد تازہ کر دیتے، لیکن زمانہ نے اس نقش کو بھی نہ چھوڑا، ۱۸۵۷ء میں پنجاب میں انگریزی حکومت کا آغاز ہوا، یہ وہ دور ہے جس میں محققین آثار عتیقہ اور علماء تاریخ نے قدیم ٹیلوں کو کھود کر جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھان کر، پتھروں، شکستہ برتنوں، اور سنگ ریزوں کی زبانی عہد عتیق کی تاریخ مدون کی ہے، لیکن شوقی بخت دیکھئے، کہ اسی عہد میں لاہور کی اکثر قدیم اسلامی یادگاریں تباہ و برباد ہوئیں، یا کارکنان محکمہ آثار قدیمہ کی تلافی شعاری کا شکار ہو کر کس پیرسی کی حالت میں بہت جلد مٹنے کو ہیں،

جدا ہے مقسوم اپنا اپنا الگ ہے تقدیر اپنی اپنی

دیا ہے اس شوخ دلتاں نے کسی کو بوسہ کسی کو گالی

بہر کیف ۱۸۵۷ء تک مقبرے کی عمارت موجود تھی، تحقیقات حشری میں اس کے حالات مرقوم ہیں، مگر ۱۸۵۷ء کی شائع شدہ تاریخ لاہور مؤلفہ اسے بہادر کنیا لال سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس وقت اس مقبرے کا نشان عتیقہ ہستی سے مٹ چکا تھا، اور صرف محرم محمد و مہمیکم صاحبہ کا مقبرہ اور کنواں باقی رہ گئے تھے، مقابر کی تفصیل اور ٹھکانہ محلات کے کھنڈرات

۱۸۵۷ء رجحیت سنگ کی ملازمت میں بہت سے فرنگی لائسنس جرنیل تھے جن میں سے اکثر نپولین شاہ فرانس کے قدیم ملازم تھے، اور اس کی فوج کے بعد تلاش روزگار میں اوجھڑ گئے تھے، ان میں دستوراً، لارڈ کورٹ اور ایوی ٹیل وغیرہ مشہور ہیں، ان کی مدد سے رجحیت سنگ نے اپنی فوجی قوت کو پنجاب کی جنگجو اقوام پر مسلط کرنے کے لئے ایک زبردست لشکر تیار کیا تھا، جب ایوی ٹیل پشاور کا فوجی گورنر ہوا، تو اس نے غیور پٹھانوں کو غلامی پر رضا مند کرنے کے لئے ان پر بڑے ستم ڈھائے، روزانہ سیویں پٹھانوں کو پھانسی دینا اس کا معمول تھا، عوام اس کا نام بگاڑ کر اسے طویلہ صاحب کہا کرتے تھے، ۱۸۵۷ء میں ہویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں جب عہد ہندی حملوں سے مسلمان پنجاب کا شیرازہ بکھر گیا، تو سکھوں نے موقع پا کر پنجاب کے شہروں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا، اسی دور میں لاہور بھی جو کہ ایک وسیع اور خوبصورت شہر تھا، لٹ گیا، ۱۸۵۷ء میں جب رجحیت سنگ نے اس شہر پر قبضہ کیا، تو تمام شہر بے چراغ تھا، اور میلون تک کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے، اس نے قدیم اکبری شہر کے گرد خندق اور ڈبل فصیل بنوا کر اسے آباد کیا، اور پھر شہر کے کھنڈرات کی اینٹیں نئی عمارت میں استعمال کی جانے لگیں، کھنڈرات کے علاوہ اینٹ پتھر کے لایچ نے بہت سی ویدہ زیب یادگاریں بھی منظر ہستی سے محو کر دیں، انگریزی عہد میں بھی کئی سال تک یہ اینٹیں کٹی رہیں، اکثر عمارات کی بنیادیں کھودنے کھودتے گہرے گہرے

کی انتہی تک پہنچیں اور باغ نذر خزان ہو گیا تھا، مسئلہ کے بعد مذکورہ مذکورہ کا مقبرہ بھی نیلام ہو کر گرا دیا گیا،

ترے کمال ستم کی یہ یادگار رہے

نہ ہم رہیں نہ ہمارا کسی مزار رہے

سید محمد لطیف کی کتاب تلاموز مطبوعہ ۱۹۲۷ء سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس فلک نشان عمارت کی یادگار صرف اسکا بڑا کونان باقی رہ گیا تھا، باغ مقابلہ اور حویلیوں نے فی و ذوق میدان کی صورت اختیار کر لی تھی، مگر آج اس کنوین کا نشان بھی دھونڈے نہیں ملتا، جس جگہ یہ مقابر تھے، وہاں اب ریلوے جنرل سٹورز اور کارخانے تعمیر ہو چکے ہیں،

محلہ مغلیہ کی شوکت رفتہ کی یادگار اب صرف علی مردان خان کا فلک بوس مقبرہ مدرسہ ابو الحسن تربتی کے مذکورہ بالا محلہ علی حضرت حامد قاری کا مزار اور نصرت خان کا مقبرہ باقی رہ گئے، اول الذکر دونوں یادگاریں ریلوے سٹور کے اندر ہیں، انھیں بند دیواروں میں محصور کر کے ایک چھوٹا سا راستہ بنا دیا گیا ہے، اور ہر شخص ان کی زیارت کر سکتا ہے، مقبرہ نصرت خان ریلوے کیرج شاپ کے اندر ہے، اس کی محلہ مسجد اور دیگر مکانات گراے جا چکے ہیں، اور وہاں تک جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں، ان کارخانوں کے پاس ہی لاہور سے امرت سر کی جانب جانے والی ریلوے لائن کا پہلا اسٹیشن واقع ہے جس کا نام قدیم مغلیہ محلے کے نام پر نکل پورہ رکھا گیا ہے،

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت

رفت منزل بدیگرے پرداخت

(بقہ حاشیہ صفحہ ۱۳) بن گئے تھے، مگر انٹیل ختم نہ ہوتی تھی، آخر انگریزوں نے شہر میں ان گڑھوں کا وجود حفظ صحت و جان کے لئے خطرہ قرار دے کر انھیں بند کر دیا، اور انٹیلوں کا نکلنا کھاروک دیا، انگریزی عہد کے آغاز میں جو مایہ ناز یادگاریں سرکاری محکمہ نزل یا بعض افراد کی مہربانی سے برباد ہوئیں، ان میں ان مقابر کے علاوہ جامع مسجد جہانگیر (عید گاہ) مقبرہ قاسم خان، دروازہ خانس مسجد داراشکوہ، مسجد شاہ بدر، سترائے گولیان والی، مسجد خواجہ نور الدین وغیرہ قابل ذکر ہیں، یہ مقابر یکے بعد دیگرے بعض دیگر یادگاروں کی طرح حکومت پنجاب کے محکمہ نزل نے نیلام کر دیئے، اور خریدنے والے ٹھیکہ داروں نے انھیں گرا کر انٹیل فروخت کر دیں،

خط و کتابت کے لئے

فردی اطلاع

معارف کے مضامین اور علمی استفسارات اور ان کے متعلق جملہ خط و کتابت شخصی نام کے بجائے صرف ایڈیٹر معارف کے چہرے اور معارف اور دارالمصنفین کے انتظامات اور فرمایشات کے متعلق غیر صاحب دارالمصنفین کے نام سے کی جائے، ان تمام امور کے متعلق میرے نام خط لکھنے سے تمیل میں دقت ہوتی ہے، امید ہے کہ احباب مجھے زحمت سے بچانے کے لئے اس کا خاص طور سے خیال فرمائیں گے

سیلیمان ندوی

اردو کی دو قدیم کتابیں

اور
ان کا زمانہ تصنیف

از

جناب محمد خلیل صاحب تجار دیوبند ایس سی علیگ

رسالہ معارف بابت ۱۰ مارچ ۱۹۲۷ء میں جناب نصیر الدین صاحب ہاشمی نے دیوان منعم کے متعلق چند شبہات ظاہر فرمائے ہیں وہ تحریر اب میرے مطالعہ میں آئی ہے جو اب اس کے متعلق اپنے معلومات پیش کرنے کا خیال ہوا،

(۱) تاریخ ادب اردو مطبوعہ نو کشور پریس جو اس وقت پیش نظر ہے اس میں صفحہ ۹۳ پر سلطان محمد قلی قطب شاہ ولد ابراہیم قطب شاہ کا سنہ وفات ۱۶۱۱ء لکھا ہے، اور سلطان محمد قطب شاہ کا سنہ وفات صفحہ ۹۶ پر ۱۶۲۵ء لکھا ہے، لیکن ہاشمی صاحب نے اسی کتاب کے حوالہ سے سلطان محمد قلی قطب شاہ کا سنہ وفات ۱۶۲۵ء تحریر فرمایا ہے، اسی طرح ہاشمی صاحب کو کتاب سب رس کے بارے میں بھی شاید سہو ہو گیا، اور نہ تاریخ ادب کے صفحہ ۹۰ پر سب رس کا سنہ تصنیف ۱۶۲۵ء تحریر ہے، اور محمد قلی قطب شاہ کی وفات کا سنہ ہجری ہاشمی صاحب نے ۱۶۲۵ء لکھا ہے، بہادر منظر میں ۱۶۲۵ء ہی،

(۲) ثنوی واقعات امامیہ کے تصنیف رسولی ہونے کا ثبوت طلب کیا ہے تو واضح ہو کہ ثنوی بن مصنف کا نام وطن پاشا وقت ہمایوں بادشاہ کا نام اور اس کی تعریف موجود ہے جس سے زمانہ کا تعین ہوتا ہے، اور ایک جگہ سنہ تحریر ہے، پھر کتاب قرآۃ الانساب، امراۃ احمدی، نسب نامہ مفتیان ریواڑی آرٹخان دلی وغیرہ سے مصنف اور اس کے آبا و اجداد کے حالات علم میں آتے ہیں جس میں ان کا شجرہ نسب و شجرہ قرآنی و شجرہ شاعری وغیرہ بھی درج ہیں، اور اس کے بعد کا سلسلہ شاگردی قادری حافظ حکیم سید شاہ نجم الدین صاحب نصیری کو ٹوی کے شاگرد تک پہنچا ہے،

حضرت شاہ غلام رسول کے مزار شریف کے متصل قلندری مسجد کی دیوار پر جس کو قناتی مسجد بھی کہتے ہیں، اس کا قطعہ تاریخ چونے کے ابھرے ہوئے حروف میں لکھا ہے، دیوار گرجانے سے کچھ عبارت کے حروف ٹوٹ گئے ہیں، بقیہ یہ ہیں

زنگلزار نظام الدین گلے رفت

سید دل انداز از رحیلش

رسولش نام می گویند باغم

..... فخر دین از کشت داغم

(۳) دیوان منعم کی بابت لکھتے ہیں، کہ اس کو ۱۶۳۵ء یا اس زمانہ کا دیوان قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، ہو سکتا ہے کہ محمد اشرف منعم تخلص رکھتے ہوں، مگر کسی اور شخص کا تخلص منعم ہونا خارج از قیاس نہیں ہو سکتا، اگر اس سلسلہ میں عرض ہو کہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف، حضرت شاہ غلام رسول (قدس اللہ اسرارہما) کے پیر اور زادہ ہیں، (کتاب مسطورہ بالا) اور حضرت سجادہ نشین صاحب خانقاہ شیعہ تجارت آباد میوات کے بزرگان گذشتہ سے ہیں، یہاں کے سوا اور کہیں یہ دیوان موجود نہیں، مولانا علیہ حق صاحب سکر پٹری انجمن ترقی اردو ہند بھی اپنے گرامی نامہ نمبر ۵۳۴ میں اس کا

فرماتے ہیں کہ

تیرے کتب خانہ میں قدیم اردو کے کئی سو فی فیض موجود ہیں اگر آپ کے حضرت شاہ غلام رسول اور دیوان منعم کا کلام نہیں ملا، آپ کی بدولت اس کی اطلاع پہلی بار ملی، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کی وساطت سے اس کی زیارت کر سکوں، مثنوی میں ہمایون یا شاہ کا نام اور اس کی طرح موجود ہے، جو کافی ثبوت اس امر کا ہے کہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے، میں آپ سے مل کر اس مثنوی اور دیوان منعم کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا تھا، آیا یہ ممکن نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی نقلیں مل جائیں۔

رہا بعض شعروں کا کچھ صاف ہونا تو ہو سکتا ہے، مضمون نگار نے صاف اشعار خاص طور پر منتخب کر کے اس لئے لکھے ہوں کہ جس طرح کلام دینی و مثنوی میر حسن میں چڑھ سوسال پیشتر کی زبان میں ہے، بہت سے اشعار کس قدر صاف ہیں، اولی کے بعض اشعار بالکل آج کل کے معلوم ہوتے ہیں، جیسے:-

خبر و خوب کام کرتے ہیں اک نگہ میں غلام کرتے ہیں

آرزو سے چشمہ کو تر نہیں ہوں پیاسا شربت دیدار کا

اے دلی رہنے کو دنیا میں مقام عاشق کو چہ یا رہے یا گوشہ رستنائی ہے

مثنوی میر حسن کے متعلق مولانا آزاد حیرت سے پوچھتے ہیں، کیا اسے سو برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں، کہ جو کچھ کہا صاف وہی محاورہ اور وہی گفتگو ہے، جواب ہم تم بول رہے ہیں، اور یہی کتاب دکن میں اردو کے اندر خواجہ گیسو دراز قدس سرہ متوفی ۱۰۲۵ھ کا یہ شعر موجود ہے،

پانی میں نمک ڈال مزا دیکھنا اسے جب گھل گیا نمک تو نمک بون کسے (از بیار منظر)

اس کے ساتھ کلام منعم پڑھا جائے:-

منعم جو نشہ سیر میں سرخوش ہیں ان کے تین تو نمک والے شعر سے کہیں زیادہ قدامت کلام منعم میں پائی جاتی ہے،

اسی طرح سلطان محمد قلی قطب شاہ متوفی ۱۰۲۲ھ یا ۱۰۲۳ھ کا یہ شعر ہے:-

کرتے ہیں دعویٰ شعر کا سب اپنی بلبل سون بختا فیض شعر معانی کے تین خدا

اور سلطان محمد قطب شاہ متوفی ۱۰۲۵ھ کا یہ شعر لکھا ہے،

ساقیا آشراب تاب کمان چندر کی پیائی میں آفتاب کمان

سلطان عبداللہ قطب شاہ متوفی ۱۰۲۵ھ کا یہ شعر بھی ملاحظہ ہو:-

آب حیات سے ہے زیادہ یہ لب ترا کرتے ہیں مجھ سے خضر علیہ السلام بحث

اس کے مقابلہ میں کلام منعم دیکھئے:-

منعم جو نشہ سیر میں سرخوش ہیں ان کے تین ہی سیتی زیادہ بخت ہے، دیکھو بہار خط

جس سے اشعار مذکورہ بالا سے کہیں زیادہ قدیم زمانہ کا اندازہ ہوتا ہے،

ادبیا

کلام احسان

اذ جناب مرزا احسان احمد صاحب بی اے ال ال بی، علیک اعظم گدہ

عبت ہوش و خرد کا ادعا معلوم ہوتا ہے جنون ہی زندگی کا رہنما معلوم ہوتا ہے
یہ کیسا اب سکون جانفزا معلوم ہوتا ہے مگر دل وقت تسلیم درضا معلوم ہوتا ہے
کوئی شوریدہ سر محو درعا معلوم ہوتا ہے کہ جنش میں حسرتیم کبریا معلوم ہوتا ہے
نظر سے گرچہ وہ میری جدا معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی عجب اک رہنما معلوم ہوتا ہے
یہ ریزش اشک پیچم کی یہ سوزش جان پر غم کی تھاری یاد میں سب کچھ بھلا معلوم ہوتا ہے
زبان آمادہ شکوہ سرا کی ہو تو کیونکر ہو کہ مجھ کو حسن بالکل بے خطا معلوم ہوتا ہے
کسی محل نشین کی جنش ابرو سے کیا ہوتا غبار قیس خود اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے
کروں کیا درد کو مر ہوں منت چار سالہ کہ آپ اپنا یہ خود شکل کشا معلوم ہوتا ہے
نظر آتی کسی کو ہو گی ذوق عشق کی منزل مجھے تو اک غم لا انتہا معلوم ہوتا ہے
یہ ساز و بہر گو خاموش ہے لیکن پس پر و عجب اک مطرب آتش زما معلوم ہوتا ہے
عجب ذرہ ہے یہ دل بھی کہ جس کو قیس سوچنا یہ سارا عرصہ ارض و سما معلوم ہوتا ہے
غبار زندگی ہے خود تراک پر وہ حائل دیگر اس کا جلوہ ہر ملا معلوم ہوتا ہے
بچتا پھر رہا ہے یوں جو کشتی موج طوفان عجب بے راہ رویہ فاضل معلوم ہوتا ہے
چلا ہے ساتھ شاید یکے عقل مصلحت میں کو یہ دل کیون ٹھوکرین کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے
یہ کیسی ہو رہی ہے آج جنش خیم ساقی کو کہ اک فحشا نہ اسرار و اسرار معلوم ہوتا ہے
یہ ہے کس کے تصور کی تجلی سامنے جس کے مجھے سب محو نقش ماسوا معلوم ہوتا ہے
اشادہ اس نظر کا دیکھتا ہوں جد کر تا ہوں عجب اک نقد بے ساز و صد معلوم ہوتا ہے
نظر حیران، زبان خاموش دل مجھو جان عاجز بس اب تو کچھ ترا ہی آسرا معلوم ہوتا ہے
جنون کیسے کموں تیرے جنون کو میں کہ تو اب تک غم سو ڈیزان میں مبتلا معلوم ہوتا ہے
جہان تک ان کے انداز ستم پر غور کرتا ہوں سر اپا عالم مسرود فاضل معلوم ہوتا ہے
کمان جانیں کسے دیکھیں کہ ہم شوریدہ جانوں کو ترے ہی در پہ ہو جانا فاضل معلوم ہوتا ہے
نظر کیا پردہ ہاے ساز کی جنش یہ ہے تیری یہ سب کیف دل رنگین و اسرار معلوم ہوتا ہے
یہ کیوں آڈوہ دل بیٹھے ہیں ارباب چین آخر خزاں کا رنگ بھی کچھ دریا معلوم ہوتا ہے
ادائیں تو ذرا احسان کی اہل نظر دیکھیں بنظر ہر گو خیر ہے فاضل معلوم ہوتا ہے

بالتفصيل والتفكير

”مولانا سندھی اور ان کے افکار و خیالات پر ایک نظر“

مرتبہ مولانا مسعود عالم صاحب ندوی، ۱۹۰ صفحے، قیصر جھوٹی ناشر مکتبہ دین و دانش، کھنیاں کنواں، پورٹ پورٹ، ممبئی

از

سید ریاست علی ندوی

مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے افکار و خیالات پر چند مستقل کتابیں شائع ہوئی ہیں، زیر نظر رسالہ ان کے جواب و نقد میں ترتیب پایا ہے، مولانا سے مرحوم اپنی پوری زندگی میں پرشور انقلابی حوادث سے دوچار ہوتے رہے، اور ان کی زندگی کے ہر نئے موڑ پر نیا ماحول اور نئے افکار ان کے سامنے آتے گئے، دیوبند کی دینی و مذہبی فضا سے نکل کر لادینیت کے مرکز ماسکومین پنچنیا پھر ترکی میں اسے اسی زمانہ میں جانا جب کہ تجدید پسند ترک پوری ترکی قوم کے قلب مابیت میں مصروف تھے، پھر اجاںک حجاز میں جدا آنا جہان نجد کی دینی تحریک کو نیا غلبہ حاصل ہوا تھا، ان کے افکار میں تزلزل پیدا کرنے کے لئے کچھ کم موثرات نہ تھے، ان سب ملکوں میں دینی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی افکار و خیالات میں شکست و ریخت کا عمل غیر معمولی سرگرمی سے جاری تھا، مولانا مرحوم نے ان متضاد ماحولوں میں اپنی غیر معمولی فطری ذہانت پر اعتماد رکھ کر ان متضاد افکار و خیالات کو توڑنے اور انہیں رد و قبول کرنے کا عمل جاری رکھا، اور اپنی فطری ذہانت سے متضاد افکار و نظریوں اور راہوں کو ہم آہنگ کرنے اور اپنے فہم کے مطابق ان میں باہم رابطہ قائم کرنے میں اپنی ذہانت کا حیرت انگیز کمال دکھایا،

اتفاق کی بات ان کے خیالات کی ترجمانی کے لئے جو ذی علم نوجوان پروفیسر محمد سرور (جامعی) نامزد کیے گئے، انہیں بھی چھوٹے چھوٹے چار پر تقریباً اسی قسم کے متضاد ماحول سے سابقہ رہ چکا تھا، ایک طرف وہ جامعیہ سے وابستہ تھے، دوسری طرف وہ اسی چار دیواری میں مولانا مسعودی مرحوم کے ارشد تلامذہ میں سے تھے جنہیں بقول موصوف ”اسلاف کے تتبع میں بڑا تشدد تھا، اور طالب علم کے لئے شریعت کی معمولی سے معمولی شہار کی بھی عدم پابندی کو گوارا نہ کر سکتے تھے“ پھر وہ مصر پہنچے، اور ایک طرف وہ جامعہ ازہر کے شیوخ کے حلقہ درس میں بیٹھے، اور دوسری طرف مشہور مصری بے دین محمد، ڈاکٹر طاحین کے لکچر وں میں شریک رہے، اور جب وہ مصر سے لوٹے تو بقول خود ایک مسلسل ذہنی کوفت، ہر لمحہ اضطراب کی کیفیت، نہ کمال یقین، اور نہ پورا انکار، تشکک، جو ہر وقت دماغ کو مصروف اور دل کو پریشان رکھے، یہ حال تھا، جو وادی نیل سے لیکر راقم الحروف وطن لوٹا، (مقدمہ مولانا عبید اللہ سندھی ص ۱۴) دراصل یہ موزون ترین ذہنی آئینہ ہو سکتا تھا جس میں مولانا سندھی کے متضاد افکار و خیالات کی عکاسی کا کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام پا سکتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ ترجمان نے بڑی دلکشی و خوش سلیقگی سے اپنا فرض انجام دیا، متضاد افکار و خیالات کو ایک سلسلہ میں پروئے انہیں تشبیہات و تشبیلات سے سنوارنے، کسی ایک ہی نقطہ کو دو متضاد ذراویوں سے دیکھنے، اور دونوں کو دنیا ہر انداز میں سمجھا دینے کی ایسی کم مثالیں ملنے لگی ہیں کہ حقیقتی و باطل کو

خواہ جتنے پر دون میں چھپایا جائے جس قسم کا آب و رنگ دیا جائے، اور ذہانت کی مدد سے جیسے نتائج مرتب کئے جائیں، اہل نظر پر ان کی حقیقتیں آشکارا رہیں گی، مگر اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی آمدنی اور ملی زندگی کے لئے ایسی کتابیں زیادہ نقصان دہ نہیں، جو کھلے طور پر الگ شاہراہ اختیار کر کے تیار کی گئی ہوں، لیکن ایسی کتابوں سے جیسی کہ مولانا سندھی کے سلسلہ میں شائع ہوئی ہیں، خصوصاً نوجوان اور دین اور اسلامی تاریخ و تمدن سے ناواقف مسلمان طبقوں میں جس قسم کے گہرے اثرات کے پھیلنے کا امکان ہو سکتا ہے، اس کا حقیقی اندازہ لگانا بھی دشوار ہے،

مولانا سندھی نے جب ابتداء اپنے خیالات ظاہر کئے، تو ان کے دیرینہ عقیدت مند حلقوں میں ان کے مفہوم و معانی پر شک و شبہ کی نظر ڈالی گئی، الفرقان کے ولی اللہ نمبر میں مدیر الفرقان نے ان کی عبارتوں کے مختلف مفہوموں کے اعتبار سے ایسے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہا، جو مسئلہ حقائق کے مخالف نہ ہوں، اور وہی زبان سے ان کے مخالف پہلوؤں کے مطالب سے اختلاف کر کے ان کی تردید کی، لیکن مولانا سندھی اپنے افکار کی اشاعت کے لئے ایک مستقل مجلس کی تائیس عمل میں لاکھے تھے، چنانچہ وہ مستقل تصنیفات کی شکل میں بڑی آب و تاب سے شائع کئے گئے، اور ملک کے سنجیدہ حلقوں میں ان کی مستقل تردید کی ضرورت محسوس کی گئی، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے مولانا مسعود عالم صاحب ندوی نے معارف میں ان کی نو کتابوں پر اپنا سلسلہ مقالات شائع کر دیا، اب ان مضامین کا مجموعہ عام افادہ کے لئے عنوان بالائے رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے، موصوف کا پہلا سلسلہ مضامین مولانا سندھی کی زندگی میں شائع ہوا تھا، چنانچہ مولانا سے مرحوم اور ناقد کے درمیان بعض خیالات کی تشریح و توضیح میں مراسلت بھی ہوئی، خطوط بھی رسالہ میں منسلک کر دیے گئے، جن سے رسالہ کی افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے، نیز رسالہ کی ابتدا میں حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کا ایک مختصر و جامع مقدمہ ثبت ہے، جس میں ہندوستان میں مسلمانوں کے دور منزل اور اس کے دور کرنے کے لئے مختلف مصلحین و مفکرین کی مساعی کا ذکر آیا ہے، اور ان کے نتائج اختصار سے پیش کر کے پھر مولانا سندھی کے سوانح حیات کے پس منظر سے ان کے افکار کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ان کی بعض غلطیاں نمایاں طور پر دکھائی گئی ہیں، افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں صفحہ ۵ پر مولانا سے مرحوم کے افکار کے تذکرہ میں ان کے مآخذ کا حوالہ شائع ہونے سوڑ گیا، انشاء اللہ معارف کے کسی آئندہ نمبر میں یہ مقدمہ مع حوالوں کے نقل کر لیا جائے گا،

مولانا مسعود عالم کا پہلا سلسلہ مضمون مولانا سندھی کی تصنیف شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک پر استراک و تفریق کے عنوان سے ہے، مولانا سندھی نے اس تصنیف میں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادہ کو ایک منظم سیاسی تحریک چلانے والے کی حیثیت پیش کیا ہے، ناقد نے اس پر فاضلانہ نقد کیا ہے، اور اس سلسلہ میں مولانا سے مرحوم نے مرکزیت ثابت کرنے کے لئے واقعات کو جس رنگ میں پیش کیا ہے، اس کی اصل حقیقت ظاہر کی ہے، مولانا نے پارٹی کی اس تشکیل میں حضرت مولانا سید احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہما اللہ کے ان مجاہدانہ خدمات کو جو ان کے ہاتھوں انجام پائے، اور جن کا غفلت ایک زمانہ میں پورے ہندوستان میں بلند ہوا، گویا ایک ضمنی حیثیت دے دی ہے، پھر اس تحریک کے بڑے بڑے اکابر جو مختلف صوبوں میں گزرے، ان کا تذکرہ بھی ایسے اسلوب میں کیا ہے، جو حقیقت سے دور تھا، ناقد نے تاریخی حقائق و شواہد سے ان بزرگوں کا اصل مقام دکھایا ہے، نیز چونکہ اس تحریک کے اکابر اپنے عقائد کے لحاظ سے مولانا سندھی کے بقول اسلام کی حجاز تعبیر کے بجائے عجمی یا ایرانی بانی لازم کے پیروں تھے، اس لئے مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ انصاف قائم نہ رہ سکا ہے، ناقد نے اپنی بحث و نظر میں ان مسائل کو بھی صاف کیا ہے، نیز بعض دوسری تحتانی بحثیں بھی آئی ہیں،

دوسرا مقالہ مولانا عبید اللہ سندھی نام تصنیف پر لکھا گیا ہے، اس کتاب میں مولانا کے مختلف نوعیتوں کے افکار پیش کئے گئے ہیں، جن کا تعلق عقائد، کلام، تصوف، فقہ، تاریخ و سیاست سب ہی سے ہے، اس کے ساتھ مولانا کے چند خاص مذہبی سیاسی افکار و خیالات ہیں، اس سلسلہ میں مولانا نے ایک طرف پوری اسلامی تاریخ اور دوسری طرف ہندوستان کے پورے اسلامی عہد حکومت کا اپنے نقطہ نظر سے جائزہ لیا ہے، اور عجیب و غریب تضاد کے ساتھ اپنے نظریے بیان کئے ہیں، تا کہ اس نے اسلامی علماء و عقائد کے مباحث پر جامعیت سے نقد کیا ہو، اور اسلام کے صحیح نقطہ نظر کو پیش کیا ہے، اور تاریخی مباحث میں اجمالی تبصرہ کوراً دیا ہے، اور واضح اخلاط کو نمایاں کیا ہے،

مولانا کے افکار کا جائزہ لینے کے لئے مستقل تصانیف کی ضرورت ہے، وہ ایک ہی سانس میں متضاد باتیں کہہ جانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، ایک ہی بات کو جدا جدا زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو متضاد نتائج نکالتے ہیں، مثلاً ایک طرف تو وہ اسلام کو انٹرنیشنل مذہب کی صورت میں پیش کرتے ہیں، دوسری طرف فی کل ارض آدم مثل آدم مکرو نوح مثل نوح حکم ایک حدیث کا حوالہ دیکر کہتے ہیں :-

”یہاں ارض سے مراد قوم ہے اور دنیا کو سات بڑی بڑی قوموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ہر قوم ایک اور قرآن صرف اس طرح کی ایک قوم کی تاریخ ہے، اسی قسم کے واقعات تقریباً سب قوموں میں گزرے ہیں“ (مولانا عبید اللہ سندھی)

اس طرح قرآن مجید صرف ایک قوم یعنی عرب کی تاریخ بن گیا، پھر فرماتے ہیں :-

”خاطبین کی رعایت سے اسے ایک خاص زبان اور مکان سے مخصوص کرنا ہوتا ہے، قرآن کے پیرائے بیان کی محدودیت بھی اسی بنا پر ہے“ (صفحہ ۸۶)

اس کے بعد عالمگیریت اور جامعیت کے تصور کو لاتے ہیں، مگر محض ”بین السطور مفہوم“ کے اعتبار سے چنانچہ فرماتے ہیں :-

”لیکن اس کے باوجود جا بجا بین السطور مفہوم کی عالمگیریت اور جامعیت نمایاں ہے، اگر آدمی قرآن کے مطالعہ میں تہ بروقع سے کام لے تو اس پر واضح ہو جائے گا، کہ کل نوع انسانی قرآن میں اپنا مافی الضمیر مقصد پاسکتی ہے“ (صفحہ ۸۶، ۸۷)

گویا اس کا کائنات لئاس ہونا، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا وغیرہ سب کے سب قرآن مجید کے بین السطور مفہوم ہیں، اور اس کے اہل مخاطب محض عرب ہیں، با این ہمہ وہ انٹرنیشنل مذہب ہے،

اسی طرح مولانا کے نزدیک حقیقی مومن و کافر کی وہ نشانیاں نہیں، جو قرآن مجید نے اپنی واضح آیات میں پیش کی ہیں، بلکہ انانیت کا بیدار ہونا مولانا کے نزدیک کفر ہے، اور جس کی انانیت بیدار ہو جائے، اگر رسمی طور پر اسے لوگ کافر کہتے ہوں، وہ حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے“ (صفحہ ۸۷)

گویا خواہ کوئی توحید ذات و صفات کا قائل ہو یا نہ ہو، رسالت محمدی کا خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار، یا بدرجہ اعلیٰ سکوت اختیار کرے لیکن اس کی انانیت بیدار ہو چکی ہے، تو وہ مسلمان ہے، اور عند اللہ بری الذمہ ظاہر ہے، کہ ان عقائد کو اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟

مولانا کے نزدیک اسلامی تصوف پر سب زیادہ اثر ہندو دینی فکر کا ہوا ہے“ (صفحہ ۸۸) حالانکہ اسلامی تصوف کا

تہمتر دار و مدار خالصتہ کتاب و سنت پر ہے، تصوف وہی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کو مولانا جذبات تصوف سے موسوم کرتے ہیں (صفحہ ۱۳۰) البتہ کیسوئی کے حاصل کرنے کے لئے ذریعہ و آد کے طور پر بعض طریقے عمل سے اختیار کئے گئے ہیں لیکن ان کی حیثیت ویسی ہی ہے، جیسے کہ بعض بزرگوں کی تمثیل کے مطابق نماز کے اوقات کے انقباض کے لئے گھڑی سے مدد لی جاتی ہے، اس طریق عمل کو عقائد و روحانیت سے تو کوئی علاقہ نہیں ہے،

مولانا سے محرم کا خیال ہے کہ ایران و ہندوستان کے مسلمانوں میں آریائی ذہنیت ہمیشہ باقی رہی، عقیدہ کی تبدیلی سے فرد یا جماعت کی ذہنیت نہیں بدلا کرتی، ایرانی و ہندوستانی مسلمان ہوئے تو انھوں نے پیروں اور پیچروں کو وہ درجہ دیدیا، جو قبل از اسلام اپنے بزرگوں کو دیتے تھے، اور ہر کلمہ خدا کا کلمہ سمجھا جاتا تھا (صفحہ ۱۵۰)

اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق ارشاد ہے کہ انھوں نے قبلی کا مسئلہ حل کر کے ایک طرف تو اپنی نفسی (حکمت) اور سامی نبوت میں اس اختلاف کو رفع کر دیا، اور دوسری طرف غیر مسلموں پر اسلام کی حقانیت ثابت کر دیا، اس لیے ان مسائل میں جن کا تعلق خالصتہ کتاب و سنت اور نفس اسلام سے ہے، ان میں آریائی ذہنیت کا اثر آج لگنا اور ان بزرگوں پر وطنیت کے جذبہ و اثر سے آریائی ذہنیت کو قبول کرنے کا الزام لگانا کیسی صریح نا انصافی ہے، اگر اس موقع پر اسلام میں اتباع رسالت کی جو تشریح کی گئی ہے، اور تصوف میں شیخ کا جن اوصاف سے متصف ہونا، اور اس کے اتباع میں جن جن قیود و حدود کے قائم رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، مولانا انھیں اپنی نگاہ میں رکھتے، تو وہ اس قسم کے نظریے قائم نہ کر سکتے تھے،

مولانا فرماتے ہیں :-

”نبوت انسان کی جبلی استعداد کا انکار نہیں کرتی، اور انسان کی جبلی استعداد اس کے خاص ماحول سے ہی بنتی ہے، مثلاً ہندوستان میں فطرۃ ذبح حیوانات پسندیدہ نہیں، اس لئے اگر کوئی ہندوستانی ذبح حیوانات سے بچے، تو اس کا یہ فعل خلاف نبوت نہ ہوگا، کیونکہ انسانوں کی جو فطرت ہوتی ہے نبوت اس کے خلاف نہیں جاتی، نبوت کا کام یہ ہے، کہ وہ افراد کے فطری رجحانات اور ان کی جبلی استعدادوں کے مطابق ان کے لئے ترقی کی راہیں بتائے“ (صفحہ ۵۵-۵۶)

یہاں اولاً یہ سوال ہو سکتا ہے، کہ یہ کلیتہً صحیح کیونکر ہے، کہ ہندوستان میں قدرۃ ذبح حیوانات پسندیدہ نہیں، اگر ایسا ہوتا، تو قربانی کے جو احکام و دیدن میں آئے ہیں، وہ کیوں پائے جاتے، یا آج بھی ہندوؤں (جنہی بودھ نہیں) میں عام طور پر قربانی کی رسمیں کیوں انجام پاتی ہیں، ان میں رسوم قربانی کے ترک کرنے کی تلقین تو صرف پارس ناتھ ٹھاکر اور بودھ نے کی ہے، لیکن نہ گرتھ جین اور بودھ مت کے ماننے والوں کی کتنی تعداد ہندوستان میں پائی جاتی ہے، بودھ مت کے فروغ کے بعد جب برہمنوں کے دور حکومت میں اس کے خلاف تلقین کی گئی، تو ہندوستان کی فطرت و جبلت کے خلاف ہونے کے باوجود قربانی کی رسموں کو دوبارہ کیوں فروغ حاصل ہوا،

اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ویدک دھرم کے کچھ پیروں نے جین اور بودھ مت کے ایک اصول ”اہنسا“ کو اپنے دھرم میں وسعت دے کر قبول کر لیا، لیکن ان کی فطرت و جبلت سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، یہ تو قربانی کے سلسلہ میں آریوں میں جو بے شمار خرافات رسمیں پھیل گئی تھیں، اور جن سے ان کا دھرم رسموں کا ایک گورکھ دھند بن گیا تھا، اس خلاف

اس مسئلہ کے اصول کا پرچار ایک موثر اصلاحی قدم تھا، اگر اوروں کی فطرت جبلت ذریعہ حیوانات کو ناپسند کرتی، تو ان میں قربانی اور اس سلسلہ میں بے شمار رسوم کو مقبولیت سے حاصل ہی نہ ہوتی اور نہ ان مصلحین کو ان کی اصلاح کی ضرورت پیش آتی، علاوہ ازیں کسی خاص فطرت سے کسی خاص جانور کے ذبح سے تشکیش ہو جانا بھی نفس ذریعہ حیوانات سے جبلت انکار کرنے کے مترادف نہیں ہے،

علاوہ ازیں اگر ہندوستان میں ذریعہ حیوانات کی ممانعت خلافت نبوت نہیں تھی تو مولانا کے بقول فقہ حنفی کی تشکیل دین تو ایرانی خدوتوں اور مذہبوں کے بھانے سے ادبیاتی نسل کے مسلمان اکابر کے ہاتھوں ہی انجام پائی تھی، اور ان کے بقول فقہ حنفی دراصل ایرانی بانی لازہ جو آگے چل کر فارسی بولنے والی قوموں کے مرکز دہلی میں اسلام کی ایک مستقل فقہ کی حیثیت سے نو پذیر ہوئی، ارشاد فی اللہ اور ان کا فلسفہ اور قرآن کے بین الاقوامی قانون کی مجازی تعبیر عربوں کیلئے قومی مذہب تھی اور اس کی خفی تعبیر عجم کا قومی دین قرار پائی (دقت) اور اسی سبب امام ابوحنیفہ معافی ہی کو قرآن مجید (دقت) بایں ہمدان ایران نژاد مسلمان فقہاء نے اسلام کے اس ایرانی بانی لازہ عجم کے اس اسلامی قومی دین میں بھی جو مرکز دہلی میں دین ہوا اور احکام نبوت کے خلاف بھی نہ تھا، پھر بھی ذریعہ حیوانات کو اس فقہ میں بھی ممنوع پانا پسندیدہ نہیں کیا گیا، جب اس ایرانی بانی لازہ نے عربوں میں سر ایک بڑی قوم کی جبلت فطرت تک کا کوئی حائل نہیں کیا تو آخر کس قسم کی وطنی پسلی رعایتیں اس بانی لازہ میں ملحوظ رکھی گئی ہیں، اگر اس کو ایرانی بانی لازہ سے موسوم کیا جائے تو مولانا اپنی خیالات کے توڑنے کے لئے جو ترازی و تیار کرتے ہیں ان کے نظریے اس ترازی پر بھی تو پورے نہیں اترتے، مولانا کے افکار و خیالات اسی قسم کے خلاف واقعہ و خلاف قیاس تعبیرات کا ایک خوشنما انبار ہے،

اکبر کے متعلق مولانا کا دلچسپ نظریہ جو وہ اس کے دین الہی کے بڑے مدافع اور اسکو فکر کی عظیم ترین ہندوی تصوف فرماتے ہیں دین الہی کے مبادی عقائد اور اسلام کی تعلیمات میں جو بین تضاد و جدوجہد اہل علم و پویشیہ نہیں ناقد نے اس کی طرف اشارے کئے ہیں نیز اس سلسلہ میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق جو غلط فہمی پھیلائی گئی تھی، ان کے نزدیک اس کا اقدام میں صواب تھا (دقت) اس کے متعلق حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے مقدمہ میں شاہ صاحب کی کتاب انفس العارفين کے اقتباس کو پیش کر کے اس کا پردہ چاک کیا ہے،

اکبر کے سلسلہ میں مولانا سندھی کے انکار عجیب قسم کے تضاد کے حامل ہیں، ایک طرف وہ فرماتے ہیں :-

اکبر پہلا مسلمان فرمانروا تھا جس نے اس ملک میں آزاد اسلامی ہندوستانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو نہ ایران کی حلقہ گزشتہ تھی، اور نہ عثمانی سلاطین کے تابع، یہ مسلمانوں کی قیادت میں ہندوستان میں قومی حکومت کی تشکیل تھی، اور اسلام کے اصول و قوانین کے اندر ہندوستانی قومیت اور اس کے تمدن اور تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش (۲۸۳)

پھر اسی سانس میں فرماتے ہیں :-

حکومت کا دین اسلام نہ رہا، اکبر اب صرف مسلمانوں کا بادشاہ نہ تھا، بلکہ سارے ہندوستانیوں کا فرمانروا تھا، ساری رعایا بادشاہ کی نظر میں یکساں اور مساوی تھی (دقت) (۲۹)

اب صرف سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جس حکومت کا دین اسلام نہ رہا ہو، اور جس کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی ذاتی امتیاز نہ ہو اس کو آزاد اسلامی ہندوستانی سلطنت (دقت) (دقت) وغیرہ سے کیونکر موسوم کیا گیا، وہ آزاد ہندوستانی سلطنت تو کی جاسکتی ہو، مگر اس پر اسلامی کا نبطان کس حیثیت سے کیا جاسکتا ہو؟

اسی سلسلہ میں دوسری دلچسپ بات یہ کہ مولانا کے بقول اکبر کے دین الہی کی بنیاد عقیدہ وحدۃ الوجود کی اصل حقیقت پر ہے (دقت) پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عربی جو مسلمانوں میں اس فکر کے بانی اور مبلغ ہیں ان کی اپنی زندگی آج باع حدیث کا نوہ بھی پچانچہ (ابن عربی) خود فرماتے ہیں، کہ ہر حقیقت جو خلافت شریعت ہو، اگر اسی ہے (دقت) (۲۵۴)

یہاں یہ سوال جو سکتا ہو کہ اکبر کا دین الہی خلافت شریعت تھا، یا نہیں اگر خلافت شریعت تھا تو اس فکر کے بانی و مبلغ ابن عربی کے فیصلہ کے مطابق وہ اگر اسی قرار پاتا جو یعنی انہی کے فلسفہ پر اس کی بنیاد ہو، اور انہی کی فطرت نہ گرا ہی ہے، اور نگ زیب کے متعلق مولانا کا خیال ہے کہ اس کی خواہش تھی، کہ

”وہ اس ہندوستانی اسلامی سلطنت کے دائرہ اثر کو اتنی وسعت دے کہ اس کے اندر خیر پار کے ملک بھی آجائیں اور چچا پربھی اس کا اقتدار ہو اور یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک کہ اپنی حکومت کو اسلامی رنگ نہ دیتا، اور اکبری سیاست کے بارے میں اسلامی دنیا میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان کو رفع نہ کرنا،“ (ایضاً ص ۳۱۳)

اس طرح غریب اور نگ زیب عالمگیر نے اسلامی آئین احکام کی جو کچھ پابندی کی اور اپنے حدود حکومت میں شریعت کے نفاذ کے جو قدم اٹھایا، وہ ثنیت و اخلاص کے بجائے تمام تر سیاسی حکمت عملی پر مبنی قرار پاتا ہو، اور اکبر کی دس کی دس خدمت کی دسٹینیں کہ اسکے دینی نقطہ نظر سے ایسا کرنا ضروری تھا بلکہ وہ غلط فہمیوں کو دور کر کے عالم اسلامی پر قبضہ کرنے کے لئے اپنی فضا کو سازگار بنانا چاہتا تھا، اور اس کے سیاسی تدبیر و رائدیشی، اور فکر عالی کے پردہ میں اس کے سر پر سارے ہندوستان اس لئے تھوپے گئے، کہ اس کے ہاتھوں ہندوستان سیاسی و ذہنی ارتقاء کی اس منزل پر پہنچ سکے، کہ وہ ایشیائی ممالک میں بین الاقوامی سیاست کا ایک اہم مرکز بن سکے (دقت) لیکن عالمگیر کے ہاتھوں ہندوستان کو بین الاقوامی سیاست کا مرکز دکھانے کی کوششوں میں خود غریب عالمگیر کے دین و اخلاق کا دامن کس قدر داغدار ہو گیا، اس پر نگاہ نہ جاسکتی، اور نہ اس نظریہ کو پایہ ثبوت تک پہنچانے میں یہ نظر آسکا کہ ایسی حالت میں حکمران و کشور کشا کی حیثیت سے خود عالمگیر کا مرتبہ کس قدر گر جاتا ہے، کہ وہ اپنے ۵۰ سالہ دور حکومت کے باوجود اس مقصد کے حصول میں اس قدر ناکام رہا کہ مغرب میں اپنے حدود حکومت سے باہر کی سرزمین کا ایک چپہ بھی اپنے قبضہ میں نہ لاسکا، بلکہ اپنے خیال کو عمل کا جامہ پہنانے کے لئے ایشیائی حکومتوں میں سے کسی ایک حکومت کے حدود میں بھی قدم رکھنے کا حوصلہ نہ کر سکا، اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ صرف ہندوستان کے لئے ایشیائی سلطنتوں میں بین الاقوامی مرکزیت کا طرز امتیاز حاصل کرنے کے لئے عالمگیر کی شناختی ہی کے پردے میں اس کے دین و مذہب، سیرت و کردار کو کس قدر سرخ کیا گیا ہو، اور اس موقع میں اس کی جیسی تصویر تیار کی گئی ہے، کیا اس کے عہد کی تاریخ کے پڑھنے ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو صحیح باور کر سکتے ہیں،

لائق ناقد نے اس رسالہ میں مولانا کے اسی قسم کے افکار و خیالات کا جائزہ پوری کامیابی کے ساتھ لیا ہے اور مختلف دینی کلامی و تاریخی مسائل و مباحث میں ان کے بے بنیاد نظریوں اور قیاسوں اور غیر صحیح دلیلوں کی نشان دہی کی ہے، امید ہے کہ جن مطلقین میں مولانا کے افکار پڑھے گئے ہیں، ان میں اس رسالہ کو خاص طور پر مطالعہ میں لایا جائے گا، کہ اہل نظر حقائق کے صحیح سرخ کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیں اور غلطیوں کی انہی نشان دہیوں پر مولانا کے بے شمار نئے افکار اور نظریوں کا اجمالی تصور کر سکیں، اسلامی حلقے ان معرتوں کے پھیلنے سے محفوظ رہیں، جو ان افکار کی ترویج سے پیدا ہو سکتی ہیں،

روح الاجتماع

(عبد اودیش)

موسیو لیبان کی کتاب ”جماعتیہ“ انسانی کے اصول نفسیہ کا اردو ترجمہ جس میں انسانی جماعت کے اخلاقی پبلک رہنماؤں کی خصوصیات اور جماعتوں کے بننے بگڑنے کے قوانین نفسی بیان کئے گئے ہیں، ضخامت ۲، ۷ صفحہ قیمت ۲۰ روپے

